

ВЕСТНИК

миссионерского отдела
Московской Епархии

м а т е р и а л ы
III ЕЖЕГОДНОЙ
ЕПАРХИАЛЬНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

6

В и д н о е 2 0 1 2

Братья и сестры, мы ждем ваших пожеланий и предложений по наполнению следующих номеров Вестника Миссионерского отдела Московской епархии. Пишите по адресу: to@infomissia.ru (священник Дмитрий Березин).

МИССИОНЕРСКАЯ ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ:

Ежегодная миссионерская конференция «Миссия прихода – 2012»	2
Использование социальных сетей в работе прихода.	
Протоиерей Вадим Маркин	3
Обучающий семинар для преподавателей Епархиальных миссионерско-катехизаторских курсов	12
О методах проведения просветительских бесед. Владимир Стрелов	14
О миссионерской деятельности прихода. Н.В.Пономарева	22
Просветительская конференция в Кашире, посвященная вопросам духовной безопасности.....	28
Тоталитарные секты – угроза XXI века. Йоханнес Огорд	30
Портрет потенциального адепта секты. В.А.Мартинович	42
О строительстве Московским обществом сознания Кришны Центра ведической культуры в г.Химки. Священник Сергей Завьялов	51
Общество сознания Кришны как оно есть.....	53
Давайте называть все своими именами (мнение эксперта). В.К. Шохин	63
Интервью с Моти Лал Пандитом	
о «Международном обществе сознания Кришны».....	65

МИССИЯ ПРИХОДА

Проблемы миссионерской проповеди на приходе.	
Игумен Серафим Доровских	69
Методика организации миссионерского похода.	
Протоиерей Вадим Маркин	71
Найдется ли там десять? (Оценка миссионерского характера окружных и приходских сайтов Московской епархии). А.М. Ульянов	81

КОНФЕССИИ И РЕЛИГИИ

Издан русский перевод книги Кристиана Тролля «Вопросы мусульман – ответы христиан»	90
Нужно ли проповедовать мусульманам? Алексий Макаров	92
Молитва мусульман глазами христиан. Алексий Макаров	97

АНТИСЕКТАНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Православная миссия и антисектантская деятельность.	
Владимир Стрелов	103
Псевдомедицинские секты, оккультные целительские практики и психокульты: социальные и пастырские аспекты	118

АНТИРАСКОЛЬНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

О противодействии деятельности раскольнической организации ИПЦ («митр. Рафаила»). Священник Дионисий Артемьев	132
О письмах Галины Царевой, призывающих бороться с внедрением Универсальной электронной карты. Священник Дмитрий Орлов	145

Над выпуском работали:

редакторы протоиерей Михаил Егоров, священник Дмитрий Березин, дизайн обложки Д. Фёдоров, верстка А. Шеффер.

Тираж: 999 экз.

28 мая 2012 года в Преображенской церкви города Балашиха состоялась III ежегодная епархиальная конференция «Миссия прихода». Конференция проходила в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры и была посвящена вопросам взаимодействия Церкви и средств массовой информации. Участие в работе конференции приняли члены епархиальных отделов по издательской деятельности и связям со СМИ и миссионерского.

ЕЖЕГОДНАЯ МИССИОНЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МИССИЯ ПРИХОДА – 2012»

К началу конференции был подготовлен предыдущий номер Вестника Миссионерского отдела Московской епархии №5. В нем были собраны основные доклады конференции. В качестве дополнения представляем доклад протоиерея Вадима Маркина, посвященный использованию социальных сетей в работе прихода, сделанный им на пленарном заседании.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РАБОТЕ ПРИХОДА Протоиерей Вадим Маркин, настоятель Троицкой церкви г. Коломна (Щурово), духовник НОУ СОШ «Православная гимназия» и НУСО «Детский социальный центр»

Введение

В наше время особенно стремительно меняется внешний мир: новые технологии сменяются новейшими, то о чем некогда читали в фантастической литературе, становится явью в нашем быту. В этом, стремительно меняющемся в техническом пространстве времени, бывает достаточно сложно сориентироваться: с одной стороны, странно было бы не использовать те или иные достижения технического прогресса для осуществления главных задач жизни; с другой стороны, увлечения всеми разветвлениями достижений технического гения может легко уводить человека от главного в его жизни – дела спасения. Одним из таких технических изобретений в сфере коммуникаций являются появившиеся в последнее время социальные сети. Можно смело утверждать, что на сегодняшний день они, в определенном смысле слова, захватили мир. Вот несколько фактов: в социальных сетях в России зарегистрировано 82% пользователей интернета (в 2010 г 52%). Типичный пользователь – человек в возрасте 18-24 лет (96%), обеспеченный (87%), проживающий в Москве и Санкт-Петербурге (94%).

Социальная сеть facebook в 2012 году насчитывает более 1 млрд. человек по всему миру. На 1 февраля 2012 г. Россия занимает 20 место по количеству пользователей в twitter и 7-е место по активности.

У социальных сетей сегодня две функции: во-первых, это мощное средство общения, а значит и возможность проповеди; во-вторых, это новое средство СМИ и в этой роли социальные сети стремительно набирают свое значение. Эти две роли социальных сетей мы внимательно должны разобрать.

Социальная сеть как средство общения и проповеди

Сегодня отношение Церкви к интернету стало сбалансированным и спокойным. Большинство храмов имеют свои web-странички, используется электронная почта, и прихожане, и священники используют интернет как источник информации. Социальные сети, родившиеся в интернете, имеют более позднее происхождение, чем web-странички и электронная почта, поэтому, как к явлению новому, отношение к ним остается более настороженным. Прообразом социальных сетей были многочисленные форумы, создаваемые на сайтах, думаю, что постепенно эти формы будут уходить из нашей жизни из-за все большего разрастания возможностей социальных сетей. Из этих многочисленных форумов и родилось новое явление в наших коммуникациях – социальные сети: facebook, twitter, в контакте, google+ и др.

Социальные сети критикуют часто за излишнюю агрессивность, использование ненормативной лексики, одним словом, одна из главных претензий, которые предъявляют критики социальных сетей, состоит в том, что люди в интернете ведут себя часто не так как в жизни, без ряда сдерживающих факторов. Надо понимать, что этот огромный минус имеет и свои положительные моменты. Поведением человека управляет целый ряд социальных установок и условностей. В интернет-пространстве некоторые из этих установок и условностей уже не работают так явно, как в обычном пространстве. А это значит, что человек перед нами предстает таким, какой он есть в большей мере. Может быть, картинка эта непригляднее, но много ближе к реальной, к той, которой хотелось бы нам видеть. Как это ни странно звучит, в таком положении человек может быть даже более восприимчив к слову, информации и проповеди.

Все основные параметры проповеди, конечно, остаются и в интернет-пространстве, но вместе с тем кое-что, конечно, меняется. Можно сказать, что сегодня рождается новый язык ассоциа-

ций, система образов, меняются светские идеалы, все это необходимо учитывать и в нашей лексике, и в нашей манере подачи, когда мы проповедуем в социальных сетях. Мы сталкиваемся с необходимостью вводить новую систему базовых установок по взаимодействию с обществом, и прежде всего с интернет-сообществом. Это трудно, и в этом кроется главная причина, почему большинству из нас легче не принимать социальные сети, нежели работать в них.

Сегодня Церковь пришла в социальную сеть. Совсем недавно появился аккаунт в facebook у Патриарха Кирилла. Это не личная страница главы Русской Православной Церкви, это один из официальных информационных ресурсов Московского Патриархата, который поддерживается Синодальным информационным отделом. Страничка Патриарха Кирилла обновляется ежедневно. В день, когда страничка открылась в facebook, к вечеру у него было 700 подписчиков, и их число с каждым часом росло. И это не единственный опыт присутствия Русской Православной Церкви в социальных сетях. В facebook есть отдельный аккаунт пресс-службы Патриарха, есть страница в Живом Журнале, есть собственный аккаунт на видео-сервисе YouTube.

Пока мы смотрим и размышляем о нашем присутствии в социальных сетях, в этих сетях находится практически вся молодежь. Опубликованы исследования о том, что среднестатистический россиянин имеет более трех открытых аккаунтов. Количество участников социальных сетей в сотни раз превышает количество людей приходящих в храм, поэтому сегодня полностью не правильно и не грамотно продолжать спор о необходимости нашего присутствия в социальных сетях. Другое дело, мы должны обсуждать механизмы нашего присутствия в социальных сетях, этику и пр.

Есть формальные методы поддержки информационного поля: пресс-релизы, телеобращения, интервью. Это все важно иметь и сохранить, но наши оппоненты борются с нами неформальными методами. Наши оппоненты используют продвижение в блогосфере

и социальных сетях. Можно поставить под сомнение, что в той части общества, которая действует вне традиций, возможно чего-то существенного достичь, пользуясь традиционными методами. *«Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых»* [1 Кор.9:20].

Надо сегодня сказать прямо, что в блогосфере и социальных сетях выгладим мы не так внушительно, как на церковной кафедре и амвоне. Сплошь и рядом в интернете примеры, когда на одно взвешенное и трезвое размышление о Церкви мы видим обрушение доводов, перевернутых фактов, пусть с нарушением логики, но очень импульсивных и ярких. Причем для тех, кто знает и понимает, совершенно ясно, что этот антицерковный всплеск четко спланирован и управляем. Скажем просто: репутацию, позицию и проповедь Русской Православной Церкви сегодня нужно поддерживать и укреплять самыми современными методами. Иначе, как сказано в одном из размышлений в интернете: «нас просто загрызут».

Молодежь, которая сегодня общается в социальных сетях, очень быстро подрастет, и она будет управлять страной, диктовать правила жизни. Присутствуя в социальных сетях Церковь (мы с вами) могла бы внести огромный вклад в развитие общества, в воспитание нашего подрастающего поколения. Но нам нужно уметь говорить с людьми на их языке, только тогда мы станем интересными и необходимыми.

Социальная сеть как СМИ

В истории развития социальных сетей сегодня наступил очень важный момент, который мы с вами ни в коем случае не должны

пропустить: социальная сеть стала не только средством мощного, откровенного общения, но и стала мощнейшим, качественно и принципиально новым средством массовой информации.

В чем новизна и мощь социальных сетей как средств массовой информации, пояснить достаточно легко. В любом событии участвуют конкретные люди, и когда непосредственные участники события рассказывают о нем, причем рассказывают в режиме онлайн, то есть тут же, такое освещение событий открывает нам новые горизонты с точки зрения подачи информации. Если о проходящем событии у нас есть возможность узнать одновременно от нескольких человек, то мы видим происходящее в объеме, с разных точек зрения. Мы получаем доступ к малейшим, но, порой, очень важным деталям.

Объяснить же, что социальная сеть – это еще и качественно другой вид средства массовой информации значительно труднее. Как работает классическое СМИ, в том числе и церковное? Корреспондент становится участником определенного события, он слушает, смотрит, собирает информацию, потом корреспондент пишет статью, т. е. обобщает полученную информацию, различными способами старается донести до нас свои мысли и выводы. Эту статью рассмотрит редактор. Дает важные указания, может быть, какая-то мысль будет недостаточно ярко выражена, а какие-то мысли могут оказаться лишними для конкретной статьи и конкретного издания. Потом этот материал будет долго печататься, доставляться подписчикам и в торговую сеть. Читатель будет читать статью и, конечно, понимать, что каждое конкретное издание будет доносить до него свою точку зрения, свой ракурс и видение данного события. Так, оппоненты Церкви в своих статьях подчеркнули бы худшие стороны происходящего в церковном мероприятии, гипертрофировали бы те или иные его недостатки. Так живет любое классическое СМИ.

Какие возможности нам предоставляет социальная сеть? Предположим, прямо с мероприятия онлайн идет поток сообщений

в twitter. Если это официальный аккаунт, например, миссионерского отдела или, например, правящего Архиерея, то это мог бы быть поток из целого ряда коротких сообщений. У подписчиков в twitter была бы прямая возможность соучастия в мероприятии: каждый мог бы прямо сейчас получать основные тезисы и утверждения, или более того – выражать свое мнение или задавать вопросы. Если к этому мысленно прибавить возможность видеть twitter-сообщения простых участников мероприятия, то можно было бы видеть не только официально выверенную позицию, но и некоторую окраску происходящего, размышление о происходящем. Таких возможностей нет ни у одного из классических СМИ – ни светских, ни духовных. Эти возможности открывают качественно другое поле для деятельности.

Конечно, мы должны понимать все недостатки этого качественного другого СМИ. Первый и главный недостаток налицо: если каждый может говорить все что он хочет, то есть реальная опасность погрузиться в информационный хаос, запутаться в приоритетах. Если говорить о наших церковных изданиях – даже в главной цели – спасении души в жизнь вечную. Недостатком можно считать и возможность различных выпадов против нас, некоторые из которых можно просто назвать неадекватными, конечно, это малоприятно. Если кто-то специально православную газету топчет ногами, разрисовывает и тому подобное, то мы, как правило, это не видим. В социальной сети это все будет на наших глазах. Я думаю, что эти недостатки не должны нас пугать. Наша задача состоит в том, чтобы выступать слаженным и единым фронтом, если выразиться светским языком, иметь общие подходы в освещении событий и подаче информации.

Мы боимся этих новых форм средств массовой информации, потому что они ставят нас в совершенно непривычное положение. С 90-х годов прошлого века мы привыкли, что нашу церковную деятельность люди воспринимали с одобрением: восстанавливались из руин храмы, люди массово принимали крещение. Сегодня все

не так. Кто-то смотрит, на каких машинах священники передвигаются, какие часы на наших руках, какой недвижимостью располагаем, что и где едим, как и где отдыхаем. Священники могут ездить на спортивных машинах, а люди находятся в вечном поиске над чем посмеяться и что бы покритиковать. Появился целый ряд спланированных акций против Церкви. Уже невозможен с нашей стороны менторский монолог, он уже никем не будет услышан, а необходим диалог, причем, как правило, острый.

Различные деструктивные силы, некоторые специально, некоторые не осознавая того, что делают, критикуя Церковь со всех сторон, извращая различные моменты и явления внутри церковной жизни, делают это сегодня достаточно мощно, в том числе, и прежде всего через современные каналы информации. И порой, создается ощущение, что мы, имея сотни открытых социальных учреждений таких как: православные гимназии, приюты, благотворительные столовые и пр., ведя, без всякого преувеличения, огромную работу по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, тратя огромные средства на служение ближнему, выглядим так, как будто нам нечего ответить. Наши церковные издания читают церковные люди. Можно легко провести простейшие исследования, чтобы понять, кто нас смотрит и читает, и какой это процент от общего числа живущих и размышляющих людей.

Организация на приходе ведения социальных сетей

Теперь расскажем, как организуется работа социальных сетей на приходе, – обсудим основополагающие вещи. Прежде всего, необходимо открыть странички в социальных сетях сотрудникам с ведущими должностями на приходе, священникам, а также создать отдельные странички храма и отдельных организаций, если они есть при храме. Необходимо выстроить целую систему управления информационными потоками. С одной стороны, не нужно включать жесткое редактирование, так через него уберется весь дух быстрых и искренних сообще-

щений из социальных сетей. С другой стороны, конечно, должны быть выработаны правила по которым каждый действует в своем аккаунте. Начинать нужно с малого, сначала подписаться друг на друга для того, чтобы каждый мог видеть всю исходящую информацию из этого общего пула. За ведение общественных аккаунтов должны отвечать конкретные люди, адекватные и умеющие конкретно и четко освещать события. Очень важно не застрять, не остаться на этом уровне, необходимо выстроить и расширять свой круг читателей – это целый процесс. Необходимо постоянно повышать уровень подготовки тех, кто пишет в социальных сетях, здесь нужно понимать, что выпущенное слово назад уже вернуть невозможно, поэтому нужно быть готовым к определенным накладкам. Одна из самых распространенных ошибок – это когда сообщения в социальных сетях остаются на уровне краткой официальной информации. То есть, в новых средствах массовой информации мы применяем старую психологию. Очень важно здесь суметь перейти на другой импульсный уровень. Для читателей интересен рассказ от первого лица, интересно читать о событии изнутри события. Не потом, когда оно произошло и все оценено и взвешено, а в момент, когда оно происходит – это дает ощущение соучастия и сопереживания.

Для того чтобы ведение отдельных аккаунтов «не разваливалось», а представляло собой общий редакционный центр, который ведет сообщения соц. сетей, дает общие указания, подсказывает, нужно обязательно обсуждать уже размещенный материал, чтобы учиться точнее и лучше выражать мысли и представлять ту или иную информацию.

Социальная сеть интересна тем, что она позволяет не односторонне располагать информацией, а организовывать диалог сразу большого количества участников. Очень важно запустить этот диалог, направить его в правильное русло. Сначала этот диалог нужно устроить внутри системы: пусть это будет наш разговор друг с другом и потом, по мере нашей готовности, этот диалог может иметь распространение

и на других людей. Включение других людей в соц. сеть тоже может быть управляемым – можно разместить объявление для прихожан со страничками соц. сетей, обратиться к нескольким известным людям поддержать странички в социальных сетях, оживить. Таким образом будет увеличиваться число участников разговора и, соответственно, увеличиваться рычаг распространения информации.

Заключение

Основные проблемы в организации работы в соц. сетях и использования их как новых средств массовой информации, конечно, в нашей голове. Где-то происходит техническая боязнь нового, где-то гипертрофируется опасность и рождается боязнь. Очень трудно понять устоявшиеся традиционные нормы в головах наших писателей, корреспондентах: писателю в социальной сети намного проще написать дежурную фразу типа «сегодня в нашем приюте состоялся благотворительный концерт по сбору финансов на устройство детских лагерей», чем искренне размещать свои мысли и чувства, и эмоции находясь на этом концерте. Важно наладить диалог, чтобы поступающие вопросы имели ответы. В этом направлении нужна большая и планомерная работа.

Итак, сегодня в наше бурно изменяющееся время, оставаясь на традиционных позициях и неся всю ответственность за сохранение традиций, мы должны понимать, что на наших глазах происходит, или сказать точнее, произошло рождение принципиально новых тенденций в распространении информации. Мы должны это осознать и действовать. От новых систем распространения информации мы должны не отмахиваться, не закрываться, а смело по-другому строить систему работы СМИ. Для того чтобы быть конкурентоспособными в серьезной битве между правдой и ложью.

7-8 июня 2012 года в Георгиевском храме города Видное проходил обучающий семинар для преподавателей Епархиальных миссионерско-катехизаторских курсов. В нем приняли участие представители Видновского, Бронницкого, Мытищинского, Лосино-Петровского, Орехово-Зуевского, Каширского, Щелковского, Подольского, Дмитровского благочиний.

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЕПАРХИАЛЬНЫХ МИССИОНЕРСКО-КАТЕХИЗАТОРСКИХ КУРСОВ

Семинар проводили преподаватели Миссионерского факультета ПСТГУ, имеющие большой практический опыт просветительской деятельности: Шарафутдинов Артем Альбертович и Пономарева Наталья Владимировна.

Участники семинара обсуждали особенности чтения курса "Основы миссионерской деятельности", преподавание которого начнется в Московской епархии с осени 2012 года на епархиальных миссионерско-катехизаторских курсах. Темы семинара затрагивали вопросы миссионерского поля, личного общения с людьми, работы в группах. Участники совместно разработали миссионерский проект "Чай с батюшкой", в рамках которого священник сельского храма совместно с группой активных прихожан постепенно знакомится с жителями села, привлекает к деятельности храма, формирует группу социальной помощи, выявляет, кому и как можно оказать помощь на селе, и кто из жителей и как может ее оказать.

Из других миссионерских проектов обсуждались формы миссии в школах, ПТУ и ВУЗах, принципы организации групп по изучению Священного Писания. Важной темой была стратегия миссионерской и просветительской деятельности на приходе.

Все участники оценили результаты семинара и происходивших дискуссий положительно. Полученные знания пригодятся не только для преподавания на Епархиальных миссионерско-катехизаторских курсах, но и для внедрения на приходах Московской епархии, для качественного улучшения уже существующих миссионерских проектов.

Некоторые материалы курса мы решили поместить в настоящий номер Вестника Миссионерского отдела.

О МЕТОДАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ БЕСЕД

Владимир Стрелов

Организация просветительских бесед на приходе, в школе, в ВУЗе и т.д. связана с работой в небольших группах, когда на беседу приходят очень разные люди, в том числе могут приходиться и люди, негативно настроенные к Церкви. Как сделать так, чтобы беседа прошла конструктивно, чтобы людям было интересно, чтобы беседа не стала лекцией одного человека и не превратилась в перепалку с другим. Об этом данная статья.

Согласие

Что чаще всего мешает совместной работе, когда собирается группа людей?

Если все говорят одновременно, перебивая друг друга, это мешает. Или один человек берет слово и долго говорит, постепенно отходя от основной темы беседы. У кого-то звонит телефон, и он, вскакивая, покидает группу. Всем приходится либо ждать, либо потом повторять ему, о чем говорили без него. Когда один человек делает сообщение, кто-то шепчется между собой, это отвлекает внимание и говорящего, и остальных присутствующих. Высказанные кем-то соображения и мысли сразу оцениваются негативно: «Как ты мог такое сказать!», «Странная мысль...», «Это протестантизм какой-то!». Большинству участников, особенно далеких от православия, это будет мешать высказываться, задавать вопросы – а вдруг что-то не то скажешь.

Когда не определены рамки работы группы, появляется беспокойство: кто-то должен уже уходить, а тему еще не обсудили до конца.

Необходимо прийти к согласию по таким моментам, заключить общее соглашение. Обычно пункты такого соглашения вырабатываются сообща, всеми вместе, а не «спускаются сверху» ведущим, и достаточно регулярно повторяются в начале работы, особенно если

встречи носят периодический характер. Важно отметить, что эти правила принимает для себя каждый из участников бесед и соглашается их исполнять.

В целом, это правила уважительного отношения друг к другу и к общей работе. Некоторые, как, например, отсутствие негативных оценок, направлены на создание комфортной доверительной атмосферы обсуждения, при этом само обсуждение направляется ведущим.

Большинство этих правил находят свое подтверждение в Священном Писании и аскетическом предании Церкви – достаточно почитать те увещания, которые ап. Павел обращает к своим собеседникам, например, из Римской (Рим. 12 гл.) или Ефесской церкви (Ефес. 4:1-5:21), или вспомнить увещания современных подвижников¹.

Некоторые современные верующие в связи с этим считают, что им правила не нужны, ведь они уже много лет являются православными христианами. Однако на практике мы то и дело сталкиваемся с тем, что в совместной работе люди руководствуются не смиренным духом, а духом суда, тщеславия и соревновательности, проявляют неуважительное отношение к собеседникам, просто забывая о существовании и ценности других – и не замечают этого.

Правила, предлагаемые ниже, являются лишь ступеньками к добродетели, мирному общению. Их полнота и завершение – в исполнении заповеди любви (Ин. 15:12-13). Будет время, когда они настолько укоренятся в сознании и жизни, что действовать иначе будет казаться неестественным. Но пока мы не там, и надо с чего-то начинать.

Правила поведения участников бесед, которые помогают соблюдать внимательную, тактичную, уважительную форму общения на равных

1. Стараемся оставаться «здесь и сейчас». Это означает, что мы не размышляем о прошлом, не тревожимся о будущем, оставляем все, что нас беспокоит, за пределами рабочего пространства, стараемся

¹ См. подр.: Еп. Сергей Пращский. О подвиге общения // Духовная жизнь в миру (любое изд.); Ст. Паисий Святогорец. Сила доброго помысла // О духовной борьбе. (любое изд.).

быть полностью включенными в процесс. Для этого бывает нужна минута тишины в начале занятия.

2. Если **опаздываем**, предупреждаем заранее.

3. Отключаем **средства связи** или информируем о причинах ожидания звонка, выходим только по действительной необходимости.

4. Соблюдаем установленный **регламент высказываний**: 1-3-5 минут. Это дает возможность высказаться всем и учит четко формулировать свои мысли. *Если я уважительно отношусь ко всем участникам бесед, то захочу выслушать и с вниманием отнесусь к высказываниям каждого.*

5. **Говорит всегда только один**, и когда он говорит, все внимательно слушают. Не переговариваемся (без «междусобойчиков»). *Это правило позволяет развивать интерес к каждому человеку, услышать его, в каждом увидеть образ Божий. С другой стороны, говорящий получает понимание того, что он важен для всех участников. Что бы он ни говорил (в рамках правил), его слушают.*

6. **Говорим только от своего имени**, не употребляя местоимений «вы», «мы», «они». Мы несем ответственность за свои слова, делимся своими мыслями. Если же кого-то цитируем, то важно корректное цитирование. Фразы вроде «Церковь считает...» или «Святые отцы пишут...» применимы только к очень небольшому кругу тем, которые утверждены Соборами или имеют «согласие отцов». Темы, по которым в Церкви имеются разные мнения, нужно давать с большей точностью цитирования. Ну и конечно некорректны фразы вроде «Вы там все...» или «Мы знаем, что они...».

7. **С уважением относимся друг к другу**, а для этого:

- не поучаем друг друга,
- не проповедуем (для этого есть другое место и время),
- не делаем замечаний,
- не даем советов,
- не перебиваем,
- не исправляем,

- не подсказываем,
- не говорим друг о друге в третьем лице (как будто человека с нами нет), стараемся говорить, обращаясь к нему как к одному из собеседников,

- не даем оценки высказываниям других членов группы (ни хороших, ни тем более плохих)²,

- не вешаем ярлыки («консерваторы», «обновленцы», «либералы» и прочие, потому что они не имеют точного определения, и могут пониматься разными участниками по-разному, или не пониматься вовсе).

8. **Беседа – пространство безопасности и доверия. Поэтому:**

- мы не спорим, а дополняем (каждый имеет право на собственное мнение, пусть даже это мнение и будет неправильным, ведь далеко не все ходившие за Христом остались с Ним),
- все приглашаются к общению, но никто не принуждается,

2 Пояснение

У некоторых слушателей возникают вопросы относительно запрета оценок высказываниям других: «А если человек говорит ересь?» – задаются они вопросом.

В миссионерской работе любое высказывание участника, вне зависимости от его уровня подготовки, ценно: замечательно, что человек высказался, а не проявил равнодушие или агрессию. Но ценность высказывания не означает его правильности, и здесь возникает противоречие. Как быть, к примеру, если мы пришли в ВУЗ, чтобы пробудить у ребят вопросы о Боге, и кто-то говорит нечто, что противоречит православной вере?

Многолетний опыт убеждает нас, что не стоит в такой ситуации спорить или поправлять – это оттолкнет участника, но можно дополнить: «Мне думается, на этот вопрос можно взглянуть и так...». Можно также попросить высказаться других участников: «Спасибо! Какое оригинальное, интересное мнение! А кто еще что думает?» Истина может постоять за себя, и такая мягкая форма поможет человеку с благодарностью ее принять, а не чувствовать себя незнайкой и посмешищем.

Если же кому-то такая форма кажется чуждой, ему следует проверить себя Евангелием, ведь, по сути, это правила уважительного слушания и беседы на равных. Никто не учит, никто не заискивает. Нет позиции «сверху» и «снизу». В этом – прямое следование заповеди Спасителя: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29).

Естественно, каждый при этом может вносить в обсуждение то, чем одарил его Господь – если человек является подготовленным в области богословия, педагогики, психологии, управления, он может порекомендовать другим почитать нечто или процитировать что-то, что ему покажется уместным из научного знания или святоотеческого наследия.

- стараемся принимать друг друга, какие мы есть сейчас в данный момент, никого не осуждать даже в мыслях (или хотя бы ловим себя на том, что осуждаем).

Сюда можно было бы добавить, что личные высказывания, когда человек делится своим духовным опытом или переживаниями, не должны быть предметом обсуждения с третьими лицами.

Основные роли участников при проведении просветительских бесед

«Все у вас должно быть благопристойно и чинно... Ибо Бог не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 14: 40,33), – наставляет ап. Павел верующих Коринфской церкви.

Ведущий и помощник ведущего

При проведении бесед, особенно в незнакомой аудитории, хорошо иметь помощника, верующего образованного человека. Лучше, чтобы помощник не занимался модерацией, а участвовал в содержательном обсуждении, соблюдая правила, установленные для всех участников, не давая авторитетом эксперта или руководителя. Задачи же ведущего сводятся к модерации, к управлению беседой, т.е. он должен:

- обозначить правила и следить за их выполнением,
- спровоцировать дискуссию,
- помогать группе выйти из тупика,
- следить за атмосферой в группе и регламентом.

Для этого ведущий:

- больше молчит сам (если он будет говорить, другие будут молчать и ждать от него ответов на все вопросы),
- побуждает участников высказываться, обращаясь к группе в целом («Кто что думает? Пожалуйста, кто еще ничего не говорил?»), лично («Михаил, мне кажется, ты немного выключился. Что ты думаешь?») или предлагая высказаться по очереди («Давайте все выскажемся по кругу, начиная с Натальи, и по часовой стрелке, 1-2 минуты»),
- задает вопросы.

Правила для ведущего:

- не отвечает на вопросы, переадресуя их аудитории, или кратко отвечает последним. Может приводить взгляд Церкви на обсуждаемый вопрос,

- прерывает диалог («теннис») двух участников, возвращая их к групповому взаимодействию,

- спокойно реагирует на провокации: «Хорошо, мы подождем, пока вы выйдете»,

- не дает развиваться конфликтам,

- не выходит во время обсуждения,

- в трудных ситуациях с одним из участников (агрессия, важный личный вопрос, заикленность на одной из тем и т.д.):

- предлагает потерпеть и пообщаться после общей встречи,

- предлагает ему выйти и побеседовать с помощником,

- дает высказаться, но не позволяет группе втягиваться,

- сам соблюдает правила.

Помощник ведущего:

- наблюдает за беседой и дает в конце обратную связь ведущему – что было хорошо, что было неудачно (но при этом сам участвует в беседе, не скрывая, что он помощник ведущего, не является «темной лошадкой» или «засланным казачком»),

- молится,

- заменяет ведущего в трудной ситуации, работая вместе и на ведущего, не допуская конкуренции.

Если мы посмотрим на жизнь Иисуса Христа, то Он:

- говорил поучения для масс (проповеди),

- обсуждал это с учениками (просветительские беседы),

- закреплял это собственным примером в жизни.

Очень важно разобраться в том, **чем отличается проведение просветительских бесед от занятия по катехизации**. Позицию катехизатора можно представить так: «Спасибо вам за высказывание,

а теперь я расскажу, что считает Церковь». Ведущий же просветительской беседы скажет: «Хороший вопрос, что каждый об этом думает?»

На занятия по катехизации приходят люди, уже находящиеся в Церкви, в основном – это постоянные прихожане, они хотят больше узнать о церковной жизни. На просветительские беседы приходят (а иногда их приводят) люди, имеющие очень разное представление о православии и не всегда относящиеся к нему положительно.

Дополнительные роли при проведении просветительских бесед (необязательные, выбираются из участников бесед):

- **Таймер** – следит за временем (например, каждые 10 минут), предупреждает заранее об окончании работы или времени, выделенного на задачу. Напоминает о регламенте выступлений.

- **Секретарь** – записывает все, что говорится, теми же словами, минимально вмешиваясь в формулировки. Если непонятно, переспрашивает. Задача – адекватно зафиксировать все, что говорилось. Сам говорит, выйдя из роли на время, попросив кого-то взять на себя эту роль.

- **Докладчик** – должен проанализировать, суммировать и наглядно представить все высказанное по вопросу.

- **Эксперт** – это не роль, на которую назначают, а просто самый информированный участник. Задача ведущего в работе с «экспертом» – следить за тем, чтобы он своими знаниями не подавлял активность других участников, т.е. «включать и выключать» его в определенные моменты.

Работа с «трудными клиентами»

«Трудные клиенты» – это люди, которые мешают проводить ту беседу, которая была задумана. Они могут просто саботировать групповое участие или же активно противодействовать.

Что делать с трудными клиентами в аудитории?

- Выдержать паузу, кашлянуть, изменить интонацию, обратить взор,
- задать вопрос (остановиться, переключить внимание на конкретных людей),

- подойти, прокомментировать ситуацию,
- включить юмор,
- предложить полезную деятельность: записывать, высказаться, сбегать в ближайший магазин.

Волшебные слова:

- *Жесты – те же слова.*
- *Кто-то вклинивается.* «Подожди, дай ... закончить».
- *Уходит от темы.* «Подождите минуточку. Мы договорились обсуждать...»

- *Много говорит.* Подойти – и обратиться к другому. Или: «Спасибо! Это интересное замечание. А кто еще как думает?» Или: «Очень интересно, но давайте не забывать о регламенте». Или: «Постой, дай высказаться другим».

- *Тянет одеяло на себя.* «Может быть, каждый выскажется...»

- *В ответ на замечание.* «Спасибо, что поправили меня. Как это исправить?»

- *Переформулирование и обратная связь.* «Правильно ли я вас понял? Иными словами...»

- *Топтание на месте.* «Есть ли прогресс? Может, вернуться к этому позже, а сейчас...»

- *Пауза.* «Все ли в порядке?» Или: «Так как ни одно из предложений не вызвало энтузиазма, предлагаю...»

- *Дело идет.* «Хорошая мысль! У вас очень хорошо все получается. Давайте продолжим в том же духе».

- *Что-то не так.* «Похоже, мы стоим на месте. N выключен, почему? Давайте вернемся назад...»

- *Критикует.* «Мы договорились не давать оценок. В чем суть вашего предложения?» (бумеранг).

- *Сплетничает.* «Вы точно это знаете? Кто еще так думает?».

О МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИХОДА

Пономарева Н. В., научный сотрудник
Миссионерского факультета ПСТГУ

Церковь и Евхаристия

Церковь, Экклесия, собрание – это прежде всего Евхаристическая община, возглавляемая предстоятелем – епископом или пресвитером, совершающая в День Господень Жертву благодарения во исполнение заповеди Господа Иисуса Христа³: «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание.» (Лук. 22:19) «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6:50-56).

Единение верных, Евхаристия, Жертва благодарения, совершающаяся во всех приходах всех поместных православных Церквей, и есть Экклесия, Церковь. Как семья является основной ячейкой человеческого сообщества, так и евхаристическая община или приход является первичной ячейкой Церкви.

Просто приход? Нет, община

Каков приход сегодня? И каким он должен быть, если он является «малой церковью»? Сегодня приход (те, кто приходит в разное время в конкретный храм) состоит из очень разных по своему духовному состоянию людей. Во-первых, это постоянные члены храмовой общины, в основном знакомые между собой и занятые всеми приходскими служениями в храме. Во-вторых, постоянные прихожане, которые уча-

³ См. подр. евхаристическую экклесиологию протопресв. Н. Афанасьева, А. Шмемана.

ствуют только в молитвенной жизни прихода, приходя по Воскресениям и Праздникам. В-третьих, те, кто заходит в храм, чтобы поставить свечи, приходит на Пасху освящать куличи и яйца и на Богоявление за водой. В-четвертых, те, кто просто изредка заходит в храм поглядеть, прогуливаясь мимо.

Каким же должен быть такой приход, чтобы уже сегодня он был живой ячейкой Церкви? Центром такого прихода должны быть те, кто участвует не только в богослужбной жизни, но и выполняет другие послушания. При этом очень важно, чтобы они сознательно участвовали в Литургии и регулярно причащались Тела и Крови Христовых.

В современных приходах, бывает, складывается ситуация, что сотрудники храма, а также прихожане, осуществляющие миссионерское или социальное служение, начинают считать эту деятельность самодостаточной, и забывают о духовной жизни, исповеди и Причастии.

Любовь между собою

Вторая заповедь, которую дал нам Господь – «Возлюби ближнего, как самого себя». Важно, чтобы эту заповедь члены прихода исполняли бы хотя бы по отношению друг к другу. Это значит, что члены прихода или общины знают друг друга не только по имени, но знакомы так хорошо, и так хорошо знают нужды друг друга, что могут быть реальной поддержкой друг для друга и, конечно, для предстоятеля общины. Не удивительно ли, что если что-то случается у прихожанина того или иного прихода, он ищет помощи или поддержки у своих неверующих родственников, или даже просто друзей? Приход, сообщество «братьев и сестер», так и не становится ему настоящей *семьей*.

Миссия прихода

Если же община исполняет заповедь, «да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13:34), то эта любовь неизменно будет изливаться в мир, который пока еще лежит

во зле. Община будет служить этому миру так, как и ждет от нее Господь, и исполнит основное свое предназначение, будет миссионерствовать: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». (Матф.28:19).

Места и формы миссии

Что же является миссионерской областью прихода? Это, конечно, *все возможные места*, где людям можно доносить слово Божие: детские сады, школы, институты, кинотеатры, кафе, различные предприятия, социальные центры, все, что находится в пределах «шаговой доступности» прихода. Формы миссии во всех этих местах должны быть различными. По словам апостола Павла: «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона -- как чуждый закона, -- не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, -- чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». Следовательно, должны быть продуманы *подходы* ко всем, к кому мы будем обращаться с проповедью.

В общем случае миссионерские мероприятия можно расположить по степени эффективности следующим образом.

1. **Наиболее эффективная миссия это всегда – от сердца к сердцу.** Слово, обращенное лично, участие в жизни, радостях и проблемах человека, личный пример и свидетельство было и остается самым востребованным и эффективным.

2. Следующей по эффективности является **проведение просветительских бесед.** Это и беседы по изучению Священного Писания, и огласительные беседы (если они состоят из нескольких встреч), и группы катехизации или взрослые группы воскресных школ, беседы для обсуждения важных жизненных вопросов, молитвенные группы

(например, двадцатки для чтения Псалтири). В группах легко переходить к личному миссионерству.

3. Далее следует проповедь или **свидетельство на аудиторию.** Слово Божие и свидетельство людей, жизнь которых изменилась через покаяние и встречу с Богом, жития святых – это очень важная часть миссии, но без первых двух форм это менее эффективно. Куда конкретно зовем мы людей, которым проповедуем? Что предлагаем?

4. **Концерты, которые содержат православные христианские песнопения, а также другие массовые мероприятия.** Без проповеди и свидетельств, без личного взаимодействия также является малоэффективной формой миссии.

5. **Раздача православной литературы и листовок.** Желательно, чтобы всякая такая акция сопровождалась и проповедью, и концертами, и беседами, и личным общением.

Знать, куда приглашать

После того, как миссия осуществлена, человек заинтересовался, необходимо пространство для возрастания людей в вере. Начинается работа с людьми, чаще всего – с группами людей. Это группы изучения Священного Писания, группы катехизации, взрослые группы воскресных школ. Такие формы подходят как для новоначальных христиан (для изучения Писания и Предания), так и для постоянных членов общины. Группы будут более эффективны, если в них развивается «творческое, осмысленное отношение к Слову Божию» (святейший Патриарх Кирилл), если они действуют на основе диалога.

Направления работы внутри прихода

С какими же вопросами встречаются прихожане, члены общины? Ниже мы в тезисном порядке лишь обозначим основные направления. Итак, перед прихожанами стоят следующие вопросы:

1. Вопросы духовной жизни.

2. Вопросы служения ближним.

3. Повышение образованности, приобретение новых знаний духовного и практического характера.

Вопросы духовной жизни

- Встреча с собой, глубинное самопознание, покаяние и подготовка к таинству исповеди.

- Осознание необходимости духовного роста и духовной жизни, молитвы, поста, участия в Таинствах.

- Общение с другими людьми по евангельским заповедям.

- Вопросы семьи.

- Проблемы с зависимостями.

Священник-духовник в одиночку не может решить всех этих вопросов, да он и не должен решать их⁴. Чтобы решать вопросы такого рода, важно иметь помощников из числа воцерковленных мирян, в том числе практических психологов, ведь проблемы человека могут лежать не в духовной, а психологической и даже психиатрической сфере. Важно организовывать на приходах семейные клубы, группы помощи людям, страдающим различными зависимостями.

Вопросы служения ближним

Насущной необходимостью являются формирование различных групп миссионерского и социального служения. Здесь может быть регулярное посещение школы, организация паломнических поездок, выпуск и распространение просветительской газеты, окормление больниц, помощь престарелым и инвалидам, переписка с заключенными, помощь больным прихожанам или прихожанам с детьми добираться до храма, прием православного психолога и многое-многое другое. Все зависит от размера прихода и количества активных прихожан.

⁴ О различии задач священника и православного психолога можно узнать, например, из публикаций и выступлений свящ. Андрея Лоргуса или семинаров по христианской антропологии.

Важно, чтобы за каждое направление деятельности отвечал персонально кто-то один, то есть был руководителем этого направления. Если за какую-то деятельность отвечает двое или больше человек, значит, она вскоре перестанет выполняться или будет выполняться неэффективно.

Повышение образованности, приобретение новых знаний духовного и практического характера

Духовная жизнь и служение на приходе требуют постоянного расширения кругозора, чтения Священного Писания, святоотеческого наследия, современных трудов, посвященных социальной и миссионерской деятельности. Для этих целей в епархиях создаются миссионерско-катехизаторские курсы, курсы социальных и молодежных работников, а также педагогов воскресных школ. Можно организовывать подобные курсы, конференции или круглые столы в рамках прихода или благочиния для обмена опытом и расширения взаимодействия между приходами.

29 мая 2012 года в актовом зале Администрации Каширского муниципального района состоялась просветительская конференция в рамках проведения Дней славянской письменности и культуры, посвященная вопросам духовной безопасности.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В КАШИРЕ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВОПРОСАМ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Участие в работе конференции приняли представители Управления образования Каширского муниципального района, учителя, учащиеся средних профессиональных училищ, родители, представители Каширского, Ступинского, Малинского, Коломенского, Озерского, Серебряно-Прудского, Видновского, Серпуховского и Домодедовского благочиний.

Пленарное заседание открыл благочинный церковью Каширского округа протоиерей Виталий Коценко. Он передал участникам благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и пожелал плодотворной работы.

Затем выступил глава городского поселения Кашира Д.В. Бобров. Дмитрий Викторович поприветствовал участников конференции, отметил важность присутствия молодежи в зале, поскольку деятельность сект направлена в первую очередь на молодежь.

Доклад о влиянии нетрадиционных религиозных групп на детей и подростков представила Мирошниченко Людмила Николаевна,

главный специалист Комитета по образованию администрации Каширского района.

Секретарь Миссионерского отдела Московской епархии священник Дмитрий Березин напомнил о роли Православной Церкви в становлении и истории России, о сомнительных источниках возникновения современных сект, а также о трагичных последствиях их деятельности.

Лекцию профессор Александр Леонидович Дворкин начал с рассказа о том, что является сектой и какими признаками она обладает. В качестве одной из важных особенностей сектантства он назвал гордыню и желание власти основателей сект. Также часто основатели сект отдаляются от своих последователей, поскольку сами не собираются следовать своему учению. Особое внимание Александр Леонидович уделил особенностям неопятидесятнических сект и секты Свидетелей Иеговы.

Ниже мы представляем вашему вниманию материалы, соответствующие тематике конференции.

ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ – УГРОЗА XXI ВЕКА

**Заслуженный профессор Королевского Орхусского университета,
Президент международного института по изучению современного
сектантства «Диалог-центр», Йоханнес Огорд, Орхус, Дания**

Существует ли принципиальное различие между тоталитарными сектами XIX, XX и XXI веков? Вряд ли: все эти секты вписываются в единое неограниченное, которое можно проследить с последней трети XIX в. и до настоящего времени.

Нео-движения во всех религиях – это разновидности общей «religio moderne», а разные типы модернизма различаются, в сущности, лишь степенями либерализма, который красной нитью проходит сквозь все эти течения и отличает их от классических версий исходных религий. Конечно, изображать новые религиозные движения (НРД) как полное единство – обобщение – не совсем корректно: хотя каждое НРД мы и можем рассматривать как некое выражение модернизма, – эти воплощения «religio moderna» в то же время могут весьма сильно отличаться одно от другого, поскольку весьма отличаются друг от друга породившие их традиционные религии.

Так, мормонизм – производное от христианства – сильно отличается от Арья самадж – производного от индуизма, и от Сока гаккай – не-обуддийской секты, хотя все это – НРД, характеризующиеся стремлением вписать традиционные религиозные верования в условия современного «свободного мира».

И всё же, несмотря на все различия, мы можем предложить образец развития идей, прекрасно демонстрирующий общие закономерности движения от традиционных верований к модернистски реформированным. Это – трансформация идеи перевоплощения от классической модели сансары к модернистской «прогрессивной» модели.

Сансара становится «прогрессивной»

Сансара – это вечная круговращательная зависимость от того, что

было сделано. Прогресс же означает временное, линейное движение вперед, к тому, что должно произойти.

Сансара переводится как «блуждание» (по телам); это традиционное для Востока понимание неспособности человека вырваться из круговорота явлений. Сансара означает абсолютную причинность: каждая вещь и каждое явление – результат чего-либо, и эту зависимость изменить нельзя.

Прогресс же означает, что может произойти всё что угодно, поскольку бытие движется и развивается в устремлении к лучшему будущему.

Итак, можно обобщить: сансара – круг, неизменность, застой – восточная модель; прогресс – линейность, устремленность в будущее, реформы или революции – модель западная.

Восточное общество построено на различных формах кастовой системы и опирается на понятие сансары и такое важное ее составляющее, как карма – базовая причинность, определяющая ход сансары. Вы – неизбежный результат вашего прошлого; в этом и заключается карма. Всё повторяется – как следствие этого во веки неизменного следования.

Христианские миссионеры, вторгаясь в общество, основанное на идеях кармы и сансары, привносят с собою совершенно иную модель бытия. Да, христианству введом закон, твердо и неотступно взывающий к бытию человека – но благая весть христианства другой природы: она возвещает свободу, изменение, новую жизнь.

Теософия и секуляризация

Модель сансары/кармы неизбежно отторгает христианское благовестие. Однако вместе с христианскими миссиями пришла и западная культура, а с нею и эволюционные идеологии – прежде всего дарвинизм.

Можно понять, как из индуизма вырос неоиндуизм. Как правило, индусов поначалу привлекало христианство, и они склонялись к обращению. Но в конечном итоге они предпочли христианизации – вестернизацию (европеизацию), то есть модернизм и либерализм.

Уже первые реформы индуизма отражают это первоначальное притяжение к христианской миссии и последующий откат к западным либералам и эволюционистам, и прежде всего к теософам: эти, хотя и представляли собою явление сугубо западное, гораздо лучше совмещались с традиционными восточными религиями, поскольку всегда боялись христианских миссионеров и противостояли им.

Подобные тенденции обнаруживались в большинстве азиатских культур, но, вне всякого сомнения, образцовыми в этом отношении являются Индия и Япония. И теософы внесли основной вклад в трансформацию существеннейших сторон традиционных религий этих регионов. Конечно, модернизм в каждой из этих религий носил свой отпечаток – индуистский, буддистский, синтоистский и др. Но важнее то, что общий характер этой религиозной модернизации кардинально отличался от модернизации западной, неизменной предпосылкой которой всегда оставался христианский либерализм.

Общим для Востока и Запада было стремление к секуляризации. Мощное секуляристское движение, охватившее западную интеллигенцию с 1870 г., имело много общего с тогда же возникшим феминизмом; феминистское движение поддерживали женщины, стоявшие во главе теософских обществ: госпожа Блаватская, Анни Безант, Алиса Бейли и другие, а также их умные и энергичные помощники – мужчины: полковник Олкотт, «епископ» Лидбитер и другие. Взгляд на теософию как оборотную сторону секуляризации может показаться необычным, но это очень важно.

Религия без Бога

Все секуляристские движения, начиная с последней трети XIX в., характеризуются антирелигиозностью: во всем мире они противопоставляются официальным религиям, выдвигая в качестве альтернативы идеологию и гуманизм. Вызрев к следующему, XX веку, эти идеологии – социализм и фашизм – показали свой антигуманный характер.

И хотя религиозность осталась, сама религия обратилась против

Бога. Новые идеологии воплотились в безбожных и богоборческих религиях. Человек был возвеличен и превознесен: нет ничего выше человека, человек – мера всех вещей; совершенно очевидно, что этот культ человека подразумевает «нового человека» идеального; вероисповедание не важно – лишь бы он был новым!

Новые, модернистские религии претендовали на создание такого истинного нового человека, «божественного человека», возвысившегося над временем, пространством и причинностью. Работа по выведению этой «новой твари», способной жить по законам нового мира, потребовала чудовищных человеческих жертв, а всякое отклонение от партийных директив каралось заключением в концентрационный или исправительно-трудовой лагерь, где уничтожение людей было поставлено на конвейер – конечно же, для блага нового общества.

Комиссар стал полномочным представителем нового порядка, а «моралью» этой машины был закон джунглей. В эту картину прекрасно вписался дарвинизм – в качестве «социального дарвинизма», сформулировавшего и утвердившего закон джунглей: «выживает наиболее приспособленный» – то есть сильнейший.

Очевидно, что это полностью противоречило христианской этике, и что война против церквей была закономерным следствием этого. Неизбежным было и усиление противостояния между новыми варварами и христианами, неизбежны были и мученики за веру.

Йога и йоги

Йога – общий термин для ряда различных йогических систем, созданных и применяемых различными йогическими гуру. Конечно, буддийские и индуистские гуру очень отличаются, но есть между ними и много общего.

Прежде всего, у всех индуистских гуру имеется понятие божества, и они утверждают, что с помощью их йогических систем вы реализуете свою божественность: вы обожествляетесь, следуя йоге; вы упражняетесь

в божественности. Это достигается разными способами, но все их объединяет одно: выход за пределы человеческого и приход к божественности.

Ясно, что естественный для индуизма термин «божественность», включающий понятие бога, совершенно чужд буддизму. Буддийская медитация ведет не к божественности, а к пустоте – шуньяте. Индуистская медитация стремится к отождествлению с божеством, и гуру – это достигшие успеха йоги, которые берутся вести за собой учеников к тому состоянию тождественности божеству, в котором уже пребывают сами.

Но по сути эти два направления гуруизма не столь уж различны. Достижение буддистской шуньяты очень похоже на достижение индуистской нирвикальпа – самадхи. Самадхи фактически означает смерть, а присущие ему безвидность и непривязанность близки к смерти всех форм буддийской доктрины.

Системы йоги сильно различаются, но по большому счету их социальная функция одна и та же: отвратить сознание от всякой социальной и политической ответственности. И гуру, и ученик гуру – сам себе и бог, и ближний. Нет бога, кроме обожествленного гуру, а его ученики обязаны пребывать в полном послушании у учителя. Система авторитарна по самой своей природе. Она в корне фашистская. Очевидная аналогия между йогами и комиссарами и глубоко сокрытые тайны йогических гуру с очевидностью раскрываются в исследовании Олдоса Хаксли.

«Нью эйдж» и гуруистские движения

Теософский ренессанс породил гуруистские движения и в индуизме, и в буддизме. Рассматривая эти движения, надо понять, какие именно их черты определили облик новой смеси религий с авторитарными притязаниями религиозного движения «Нью эйдж».

«Нью эйдж» часто рассматривают как обобщенный синкретизм – вид религиозности, совместимый с глобальным мировым сообществом, в фазу которого мы вступаем. Конечно, это так, но не это главное. Глав-

ное – это гуру, учителя! Поэтому стоит ознакомиться с некоторыми наиболее важными из этих религиозных лидеров, привлекающих так много внимания и претендующих на непререкаемый авторитет.

Но сначала спросим: кто же такой гуру? Это – Учитель и больше, чем Учитель. Не священник, не пастырь и не пророк – фигуры, хорошо известные в христианстве. Гуру – это совсем другое, это – носитель тайного знания и магической силы, человекобог.

Гуру и йога неразлучны. Но это не одно и то же. Йога практикуется йогом, это очевидно. Йога делает йога йогом в той степени, в какой он практикует свою йогу.

Наиболее амбициозная из йог – тантрическая кундалини-йога, и надо сказать, что тантрические элементы проникли в большинство йогических систем.

Путеводитель по джунглям гуруизма

Попробуем сделать невозможное: классифицировать самых влиятельных гуру Европы за последние 100 лет.

Экспансия гуру – итог индийского националистического движения, возникшего в 1820 г. Однако в XIX в. это движение было малозаметным вне Индии. Уже тогда наметились два пути возрождения – Брахмо самадж (модернистский) и Арья самадж (националистический); оба противопоставляли себя сантана дхарме, традиционному индуизму.

Апология индуизма пришла в западный мир через Рамакришну и теософию. Впрочем, действовал не сам Рамакришна, а его ученик и преемник Вивекананда, создавший миссию Рамакришны и оповестивший о ней мир в 1893 г. на Всемирном парламенте религий в Чикаго. Вивекананда вдохновлялся им же самим созданным образом восточного мистицизма.

Тогда же и там же Анни Безант предложила и другой путь для тех, кто искал «свет с востока» – теософию. Безант возглавила мировое теософское движение после того, как репутация «матери-основательницы»,

госпожи Блаватской, была подмочена мошенничествами и мистификациями. Безант стояла за честную правоверную теософию.

Теософия существует и сейчас, но она разбита на множество сект. Часто ее смешивают с различными оккультными сектами вроде Ордена восточного храма, созданного Алистером Кроули (он называл себя «великим зверем»), влияние которого прослеживается во всех западных вариантах «магической» или «тантрической» йоги.

Оккультизм приобрел огромную популярность с начала XX в.; этому способствовали, в частности, и русские эмигранты – Успенский и Гурджиев.

Возрождение индуизма во всех его формах имело националистические корни. В основе было почитание Матери Индии, которая часто идентифицировалась с Матерью Кали, Матерью Кундалини, Матерью богов. Происходила «национализация» йоги: идеология йоги становилась национальной. При этом наиболее сакральные стороны тантрической традиции сохранялись в секрете. Позвольте мне проиллюстрировать вышесказанное историей, происшедшей со мной в США.

Однажды десять лет назад, будучи в городе Сент Луис, я посетил первый и главный Центр Веданты (отделение Миссии Рамакришны) на Западе, где столкнулся с тем, что можно назвать эзотерическим разрывом. Местный свами был образованным монахом, который устроил для нас экскурсию по Центру. Он показал нам эмблему Вивекананды, которая, однако, была радикальным образом изменена: из нее был убран символ силы змеи – кундалини. На мой недоуменный вопрос он ответил: «Но ведь это было бы бессмысленным говорить североамериканцам о змеиной силе, не правда ли? Но не волнуйтесь, этажом выше, в молельном помещении, вы можете лицезреть Мать-Кундалини». Когда он привел нас в библиотеку, он показал нам три стандартных фотопортрета «отцов – основателей». На фотографиях были изображены три мужчины и ни одной женщины. Как и полагается по этикету, там не было ни одной матери – основательницы. На мой второй недоуменный вопрос свами немедленно занял оборонительную позицию и заявил: «Мы не можем сообщать североамериканцу,

что наш гуру [Рамакришна] имел супругу-шакти [то есть партнершу для тантрических практик, которую он почитал, и его последователи почитают, как живую Богиню – Мать, олицетворение Кундалини]. Вы ведь не будете с этим спорить? Но наверху, в библиотеке, вы можете увидеть прекрасный фотопортрет Святой Матери [которому, как и изображениям Рамакришны и Вивекананды, воздаются божеские почести]». Итак, внизу в помещении для посетителей женский портрет матери – основательницы Шри Сарады Дэви был замещен портретом малозначащего первого президента Миссии Рамакришны.

Наличие эзотерического разрыва указывает нам на очень важный момент: это модель для миссионерского распространения неиндуизма. Попросту говоря, они рассказывают совершенно иную историю, ту историю, которая может быть проглочена и переварена современным западным человеком. Это «пересказ» индуизма для западной аудитории – без Кундалини, без секса, без йоги в ее традиционном понимании. И все же в неиндуизме остались индуистские корни: реинкарнация, или перерождения.

Перерождение перерождений и путь спасения от сансары

Основа как индуизма, так и буддизма – вера в реинкарнацию.

Из этого исходит вся йога, и без этого вся йога бессмысленна.

Классический индуизм рассматривает реинкарнацию как наказание. Спасение состоит в избавлении от перерождений. Йога – технология такого спасения. Поэтому ключевой термин йоги «остановка»: остановить все жизненные функции и как бы умереть, но не обычной смертью, а остаться «живым мертвецом», навсегда закрыв себе пути для нового рождения.

Все основные индуистские и буддистские школы рассматривают вечную жизнь как вечное страдание, прервать которое можно лишь прервав не эту жизнь, а сам процесс жизни. Главная цель – «пока ты живешь, ты должен умереть, чтобы умереть, когда ты умрешь».

Противоположная, христианская концепция запечатлена в надписи на куполе Шлезвигского собора: «Пока ты жив, ты должен умереть, для того чтобы НЕ умереть, когда умрешь». (Ср. слова св. ап. Павла: «Я умер для мира») Спасение понимается как вечная жизнь. Формула йоги имеет дело с вечной смертью.

Классическая теория реинкарнации была трансформирована эволюционной философией. Анни Безант наиболее полно сформулировала теорию, по которой эволюция является основой реинкарнации.

Это было следующим этапом вестернизации Индии. После первых успехов христианских миссионеров и обращения части индусов в христианство, большинство индусов предпочло общую модернизацию в духе западно-христианской культуры: не переход в христианство, но приспособление под западный стиль жизни.

Жизнеотрицание и традиционная индуистская аскетика перестали определять общественное сознание. Конечно, по-прежнему кто-то уходил в отшельничество или монастыри, но это уже не привлекало молодых людей. Большинство возжаждало жизни во всей ее полноте.

А что же «вечный путь» – сантана дхарма? Неоиндуизм нашел способ так съесть пирожное, чтобы оно при этом осталось целым. Молодежи предлагалось не отвергать индуизм, а видоизменить и осовременить его.

Карма теперь могла пониматься как способ служения своей стране и даже служения ближнему, а сансара – как перерождение к новой жизни, снова и снова – причем не только после смерти (но и до смерти тоже). Новая жизнь воспринимается как заманчивая возможность, так сказать, еще один шанс. Одной жизни мало, но ты можешь получить больше, благодаря собственным усилиям и благоволению богов.

На поверхностном уровне эта новая религия – и индуистская, и христианская: не будучи ни тем, ни другим, она похожа и на то, и на другое. Современным гуру удобно признавать ее индуизмом и таким образом пропагандировать «древний путь», на самом деле являющийся новым путем.

Таким образом, эволюционное мышление слилось с верой в ре-

инкарнацию и эволюционная реинкарнация стала идеологией. Так возникло религиозное движение «Нью Эйдж», которое вскоре привлекло своей «универсальной духовностью» миллионы людей во всем мире.

Тоталитарные культы – угроза XXI века

Кому-то этот заголовок может показаться преувеличением. Но XX век ясно показал, что так оно и есть. Тоталитарный и авторитарный фашизм Франко и Муссолини сочетался со строгим разделением людей на лидеров и прочих, с отсутствием демократии. Ту же картину мы обнаруживаем в советском коммунизме и его ответвлениях в странах Восточной Европы. А в Китае до сих пор тоталитарная и авторитарная коммунистическая идеология противостоит демократии.

В последние десять лет оборотная сторона фашизма и коммунизма становилась все заметнее, и тогда на смену им на первый план стали выдвигаться культы, лидеры которых исповедуют различные варианты одной и той же идеологии: как бы они ни различались, все они глубоко антихристианские.

Новое тысячелетие, по-видимому, будет принадлежать транснациональным монополиям. А гуру-движения уже и теперь развиваются подобно этим монополиям: полное отсутствие демократии и контроля со стороны общества.

Гуру поддерживают растущий всемирный элитаризм, представляющий величайшую угрозу демократии; гуруизму по сути присущи те же тенденции, но элитарность в нем определяется, не качеством, а суевериями.

Необходимо отметить, что индуистский ренессанс с его гуру-движениями резко усилил фашистскую окраску в общем авторитарном направлении современной политики.

Хаксли отметил близость образов йога и комиссара. История неоиндуизма дает много примеров хинду-фашизма. До сих пор Индия находится под влиянием хинду-фашистов во главе с организацией Вишва-хинду паришад (Всемирное собрание индуистов); это не есть собственно

фашистская организация, но своими шовинистическими взглядами и насильственными методами весьма близка к таковой.

Перечислим некоторых наиболее известных и наиболее авторитарных гуру.

1. В начале XX в. Ауробиндо Гхош был сперва бенгальским террористом, затем вместе со своей супругой Мирой Ришар (которую он также почитал как Божественную Мать) – гуру в Гоа. Они построили Ауровилль, который, после многих лет нестроений, стал одним из международных центров движения «Нью эйдж».

2. Вивекананда, ученик Рамакришны, основал международный монашеский орден Миссия Рамакришны. Верховный Суд Индии признал эту организацию независимой религией – похоже, для того только, чтобы им не платить налоги.

3. И Ауробиндо, и Вивекананда испытали большое влияние тантризма. Наиболее крайний представитель этого направления – секта Ананда Марга, которую возглавлял Анандамурти. Он вел настоящую войну с индийскими властями и Интерполом. Ананда Марга была преступной террористической организацией в полном смысле слова и, возможно, остается таковой и по сей день.

4. Еще одно радикальное крыло неоиндуизма – Международное Общество Сознания Кришны. Ананада Марга – это шиваистский тантризм, а МОСК – вишнуитский тантризм. Секта, основанная Свами Прабхупадой в 1966 г., сейчас оказалась в некотором кризисе, но пока ещё полнокровна и влиятельна.

5. Еще один создатель мировой империи – Раджниш из Пуны. Его секта наиболее процветала в 60-70-е гг. У него есть и другие имена, например, Бхагван и Ошо. Он владел гипнозом и завлекал молодежь смесью секса, наркотиков, экстатической медитации и плясок.

6. Похож по приемам околпачивания культ Саи Бабы, прельстившего множество последователей по всему миру. С помощью дешевых фокусов он прослыл за великого чудотворца и воплощение Бога. Его уче-

ние – смесь оккультизма и эзотерики с тантрическим оттенком. В последнее время растет поток свидетельств, разоблачающих его мошенничество, преступления и разврат. Рано или поздно всем станет ясно, что мы имеем дело с психопатическим типом личности.

7. Еще один обманщик – Махариши Махеш Йоги, лидер Трансцендентальной медитации (ТМ). Объяснение того, как люди могут покупать-ся на его простые и самоочевидные трюки, создавая себе еще одного кумира, следует искать в области психологии. Эта секта – одна из богатейших транснациональных корпораций – спрутов. И это несмотря на то, что никудышный администратор Махариши Махеш Йоги сам значительно сократил размеры собственной империи.

ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО АДЕПТА СЕКТЫ

В.А.Мартинovich

В настоящей статье рассматривается одна из основных тем, относящихся к области профилактики негативного влияния сект на общество, – портрет потенциального адепта секты. Выделяются как общие причины ухода в религиозные организации, так и ряд социальных и психологических характеристик людей, наиболее склонных к уходу в секты и культы. Выявлены также основные качества личности, предотвращающие либо значительно затрудняющие вход в секту.

Почему люди уходят в секты? Этот достаточно сложный вопрос в современном обществе обычно упрощается до примитивности. Часто можно услышать, что «злостные сектанты «зазомбировали» человека, отобрали у него свободу, лишили способности самостоятельно мыслить и правильно оценивать окружающий мир. В пример приводится множество сломанных судеб, людей, искалеченных морально и психически, бросивших работу или учёбу, разрушивших собственную семью. Возникает закономерный вопрос: как можно довести человека до такого состояния? Однако этот вопрос изначально неправильно сформулирован, так как априори предполагает, что человека «приводит» к этому кто-то извне.

В первую очередь имеются в виду сами сектанты, на которых сваливается вся вина за искалеченную душу пострадавшего. Это самое простое решение, которое совершенно освобождает нас от ответственности за сам факт ухода близкого человека в секту, от страшного и неприятного осознания своей собственной вины. Да, обвинить во всём секту – очень просто. Намного сложнее разобраться в запутанных процессах и предпосылках, предваряющих и сопровождающих уход в неё.

Интересно, что в то время как в общественном дискурсе тема ухода в секты окружена множеством различных мифов и заблуждений, она же является одной из самых глубоко разработанных проблем психологии религии. Проблемой обращения в религиозные организации занимались

ещё родоначальники этой науки – У. Джеймс, Д. Лойба, Э. Старбук и другие. В 1976 году исследователи феномена обращения в религиозные организации Д.Скроггс и У. Дуглас отмечали, что с начала XX века вышло более 500 научных работ, посвященных этой теме. На Западе для обозначения процесса входа в религиозную организацию широко используется термин конверсия (от англ. conversion – переход в другую веру, перемена убеждений, взглядов). Классическим можно считать определение конверсии, сформулированное Р. Травизано в 1970 году. Учёный полагал, что суть входа человека в религиозную организацию заключается в изменении его общей идентичности, которая включает в себя:

- а) мировоззрение индивида;
- б) его личностные характеристики;
- в) установки для большого количества ситуаций, предписывающие

ему его отношение к людям и окружающей среде.

В 1976 году Р. Аустин выделил два основных аспекта входа в религиозную организацию:

- а) структурный – приобретение либо изменение членства в религиозной группе, которое может сопровождаться внутренним перерождением личности;
- б) психологический – духовное, внутреннее перерождение личности, которое может сопровождаться изменением членства в религиозной группе.

Структурный и психологический аспекты входа в секты чаще всего сопровождают друг друга. В таком случае речь идёт о тотальной конверсии. Однако они могут существовать и отдельно. В последнем случае человек может формально войти в религиозную структуру, так и не став её полноценным членом, или же, наоборот, отвечать всем психологическим характеристикам сектанта, ещё не вступив ни в какую организацию. Учёные отмечают, что вход в секту включает в себя две основные составляющие:

- а) комплекс действий, совершаемых сектой для вербовки нового члена;

б) индивидуальные характеристики самого человека, его поведение, закладывающие основу для возможного вхождения в секту. Соответственно, возникает вопрос о том, какие именно социальные и психологические характеристики личности делают её потенциальным адептом сект и культов.

О том, как религиозные организации прибегают к обману и хитрости при вербовке новых адептов, написано уже много. Рассматривая портрет потенциального члена секты, мы к этому возвращаться не будем. Важно помнить, что лишь немногие секты начинают вербовку с непосредственного контакта «лицом к лицу» – на улице или у дверей квартиры. Большинство просто вывешивают объявления на столбах, помещают их в местной прессе или интернете. То есть чаще всего первый шаг для вступления в секту делает сам человек, который вовсе не обязан откликаться на рекламу, останавливаться на улице и начинать разговор с навязчивым сектантом, да и вообще открывать ему двери своей квартиры. Если первый шаг сделан случайно, машинально, по ошибке, из интереса к чему-то новому и т.д., то на втором этапе, когда человек приходит по объявлению на собрание, начинает разговор с сектантом на улице или дома, подавляющее большинство людей теряют интерес к организации и отсеиваются. Тех же, кто остаётся, уже можно рассматривать как потенциальных членов секты. При этом являются таковыми отнюдь не потому, что остались на втором этапе. Причинно-следственная связь здесь другая. Они остаются именно потому, что уже задолго до этого сформировались как потенциальные члены секты. Это очень важное различие. Некоторые учёные считают, что для глубокого понимания всей истории прихода человека в секту важнее всего понять причины и мотивы, побудившие его после первых же минут знакомства с организацией остаться в ней. Именно поэтому при работе с пострадавшими специалистами интересуют в первую очередь особенности биографии человека, а не то, как конкретно на него воздействовала секта.

Кто же те люди, которые, сами того не подозревая, с наибольшей вероятностью могут пополнить ряды сектантов? Весь массив характери-

стик, присущих потенциальным членам секты, можно разделить на общие и частные. К общим характеристикам, в той или иной мере присущим всем без исключения потенциальным адептам сект и культов, относятся:

а) отсутствующие или сильно сниженные способности к критическому мышлению, всестороннему осмыслению любых возникающих на жизненном пути ситуаций, и в частности тех, где требуется сделать выбор между двумя альтернативными вариантами. При этом уровень образования, научные звания и степени далеко не всегда свидетельствуют о наличии критического мышления и никак не застраховывают от попадания в секту. Более того, даже знания об опасности сект совершенно бесполезны, если человек не умеет мыслить самостоятельно, критически воспринимать получаемую информацию, проверять и перепроверять «авторитетность» её источников. Именно поэтому занятия по логике, философии и развитию критического мышления гораздо полезнее специализированных лекций и книг по сектоведению;

б) отсутствующие или сильно сниженные способности к самостоятельному принятию решений, недостаток умения и готовности нести ответственность за свои поступки. В секты чаще всего уходят люди, стремящиеся «быть как все», плыть по течению, не выделяться из общего потока, убегающие от своих проблем и мнений, боящиеся и спасающиеся от самих себя. Секты обеспечат их «хлебом и зрелищами», и они добровольно отдадут за это свою свободу и полноту жизни. Такие люди будут очень благодарны тем, кто возьмёт на себя тяжкий труд – принимать за них все важные решения;

в) отсутствующая или чисто формальная принадлежность к традиционной религии. Глубокое знание и понимание основ христианской веры в сочетании с критичностью мысли и внутренней свободой являют собой непреодолимое препятствие для любых попыток закабаления человека, втягивания его в секты и иные тоталитарные системы. Однако простого крещения в церкви без регулярной и осознанной духовной активности для этого недостаточно.

Следует отметить, что наличие даже не всех трёх характеристик в комплексе, а лишь одной из них значительно повышает для человека риск быть втянутым в секту. Различаются лишь способы и результаты входа в религиозную организацию. Так, неверующие, но ответственные и критически мыслящие люди, войдя в секту, достаточно быстро достигнут там руководящих должностей. В то же время глубокая вера, лишённая критичности мышления и ответственности, может привести человека к внутрицерковному сектантству.

Исследования показали, что наиболее часто в секты и культы уходят люди с техническим образованием. Поэтому увеличение в школах и вузах количества времени, отведённого на изучение гуманитарных дисциплин вообще и религиоведения в частности, является важнейшим фактором профилактики ухода молодёжи в секты. Соответственно, сокращение гуманитарных дисциплин в долгосрочной перспективе неизбежно даст негативный эффект.

Можно выделить как минимум пять распространённых частных социально-психологических характеристик, или, говоря точнее, личностных типов, потенциально склонных к уходу в секты и культы.

1. К первому типу относятся **люди, имеющие какие-либо проблемы социального** (неприятности на работе, в учёбе, недовольство своим статусом и положением в обществе и т.д.) **или личного характера** (семейные неурядицы, конфликты, психические или физические заболевания и т.д.). Люди этого типа осознанно или бессознательно ищут «спасения» от своих трудностей в секте. Последняя же претендует на глубокое понимание их сложных проблем, обещает дать готовые рецепты, как эти проблемы решить. Реальность с её сложными и неоднозначными ситуациями человек меняет на искусственный, простой и беззаботный мир секты, отдаляющий его от жизни. Ему так хочется поверить в то, что рассказываемая ему сказка – это «истинная» жизнь, что сектантам и трудиться особенно не нужно, чтобы привлечь его в свои ряды. Он уже готов нырнуть с головой в новую реальность и совершенно не задумывается о той цене,

которую придётся за это заплатить. В современном обществе огромное количество людей пытаются спастись от себя и мира в алкоголе, наркотиках, азартных играх и... сектах.

2. Ко второму типу относятся, как ни парадоксально, **люди, не имеющие по жизни никаких особых проблем**. Устроенные и обеспеченные, они просто не знают, чем заняться в этом благополучном, но сером и однообразном мире. Сытый бунт выталкивает их на «поиск приключений». Секта для них – один из вариантов развлечения. Придя в религиозную организацию, они вполне могут в ней остаться и со временем искренне уверовать в её вероучение. Но изначальным мотивом в данном случае был не побег от проблем жизни, а поиск игры, развлечения, новых впечатлений, какого-то нового смысла в жизни. Снова и снова такой человек добровольно отправляется на поиск того, что ему кажется интересным приключением, но в конечном итоге может обернуться весьма печальными событиями для него самого и его близких.

3. Личности, относящиеся к третьему типу, далеки от крайностей первых двух. **Как правило, это замкнутые, спокойные, хорошо воспитанные, умные и вежливые люди, практически не имеющие друзей и особых увлечений**. Церкви они не посещают. Их достаточно развитый морально-этический кодекс, которым они руководствуются на практике, не имеет, однако, серьёзных оснований в виде стройной системы взглядов. Секта искусно предлагает им такое обоснование в своей доктрине и, самое главное, обеспечивает их общением с людьми, которые проявляют к ним интерес. К ним таким, какие они есть: замкнутым, пассивным и немножко скучным. Вероучение и ритуалы группы для них второстепенны. Важно само ощущение того, что их понимают и принимают, что с ними рядом есть кто-то, с кем можно поговорить, и кто, возможно, поможет в нужную минуту. Основная масса молодёжи, уходящей в секты, относится именно к этому типу.

4. К четвёртому типу относятся **люди достаточно самоуверенные, стремящиеся к познанию чего-то нового, интересного и загадочного**.

Они способны, отдав все силы выбранному делу, впоследствии его без всяких проблем бросить, найдя новое увлечение. Такие люди не могут отличить серьёзную, стройную и глубокую систему знания от грубой подделки, претендующей на абсолютное господство во всех областях знаний сразу. Религиозное знание как таковое представляет для них основной интерес. «Религиозное» означает «хорошее» – таков их основной принцип. Различий они не видят и потому обречены на вечные скитания из одной секты в другую, всё принимая, со всем соглашаясь и ничего не понимая до конца. В тех случаях, когда эти люди отягощены достаточно большим зарядом активности, они могут погубить очень многих, уведя их в секту, которую впоследствии сами бросят.

5. К пятому типу относятся **люди, стремящиеся к принятию эксклюзивных и «элитарных» вероучений и систем мировоззрения**. Уровни образования и доходов у них могут быть самыми различными. Их объединяет неприятие любых форм массовости и коллективизма, которые являются для них синонимами чего-то примитивного и ложного. Владение истиной, по их мнению, является уделом немногих. Секты, ориентирующиеся на работу с этим типом людей, формируют у них уверенность в ценности, уникальности и неповторимости организации и предлагаемых ею знаний с помощью трёх достаточно простых и порой взаимно пересекающихся способов. В первом случае секта требует огромных денег (до нескольких тысяч долларов) за участие в её мероприятиях. Таким образом, у человека создаётся впечатление, что он покупает чрезвычайно ценные знания, доступные лишь единицам. Высокая цена, заплаченная за эти знания, представляется ему залогом истинности, элитарности и эксклюзивности информации, получаемой, по сути, от обыкновенных мошенников. Люди этой категории не могут понять, что за деньги можно купить далеко не всё, а действительно сокровенные и глубокие истины даются человеку «бесплатно». Во втором случае секта создаёт многогранное и сложное вероучение, способное заинтересовать лишь более или менее образованных людей. Ощущение уникальности группы поддерживается не за счёт

больших капиталовложений, а с помощью учения, доступного для понимания лишь избранным. При этом сложность и запутанность вероучения принимаются в качестве главного критерия и признака его истинности, глубины, ценности. В третьем случае имидж уникальности формируется за счёт серьёзных ограничений, налагаемых на вход в группу. Секта либо вообще не ведёт никакой миссионерской работы, либо приглашает строго ограниченное количество последователей. Последние составляют круг «посвященных» в тайну организации и наслаждаются ощущением своего превосходства над остальным населением планеты. Секты и культы, дающие людям чувство собственной уникальности, избранности среди тёмной и необразованной толпы, достаточно легко находят доверчивых жертв собственной мании величия или просто людей, стремящихся хоть в чём-то превосходить всех и вся.

Описанные выше социально-психологические характеристики являются важнейшей предпосылкой ухода человека в секты и культы. Нередко люди по своим психологическим характеристикам являются сектантами ещё до формального входа в секту, который лишь структурно закрепляет их состояние и мироощущение. К категории потенциальных членов сект относятся также люди, элементы мировоззрения которых совпадают с какими-либо компонентами учения секты. Дело в том что большинство возникающих сект и культов в процессе разработки своего вероучения активно используют идеи и смысловые конструкции не институализированной, нетрадиционной религиозности общества. Имеются в виду псевдонаучные и псевдорелигиозные идеи, которые активно распространяются в современном обществе, но никем из обывателей не отождествляются с сектантством и потому свободно принимаются в качестве достоверных и истинных. К наиболее известным из этих идей можно отнести веру в астрологию, порчу, сглаз, ауру, биоэнергетику и экстрасенсорные способности человека, реинкарнацию, НЛО, аномальные и геопатогенные зоны, фэн-шуй, различные гадания и т.д. Встречая сектантское учение, в котором в той или иной форме присутствуют указанные идеи,

человек понимает, что оно не является для него чем-то радикально новым. Он уже верит во что-то из того, что ему предлагается религиозной организацией. Даже если у него нет социально-психологической предрасположенности к уходу в секту, он может задуматься, а не войти ли ему в организацию, которая проповедует что-то знакомое. Сами по себе эти идеи и смысловые конструкции, хотя и вводят людей в заблуждение, не наносят социально-психологического вреда. Однако именно они упрощают вход человека в действительно опасные секты и культы.

Если человек хочет быть обманутым и уже готов присоединиться к секте, для его вербовки требуется минимальное усилие. Что примечательно, по улицам и квартирам ходят не лидеры сект, действительно способные очень грамотно «обработать» человека, а рядовые адепты. Некоторые из них не обладают даже элементарными навыками общения, не говоря уже о серьёзных методах психологического воздействия на сознание и подсознание человека.

Итак, приход в секту всегда есть результат взаимодействия. Влияние идёт не только со стороны того, кто вербует потенциальную жертву, но и со стороны самого вербуемого. Если сектант случайно наталкивается на профессионала в области религиоведения или просто человека, способного логически мыслить, последовательно анализировать предмет разговора, то в результате может быть «завербован» и сам проповедник секты. По крайней мере, в процессе этого краткого взаимодействия можно попытаться пробудить его критическое мышление, показать несостоятельность ложных стереотипов его мировосприятия, что, в конечном итоге, способно привести к его самостоятельному выходу из секты.

~

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКИМ ОБЩЕСТВОМ СОЗНАНИЯ КРИШНЫ ЦЕНТРА ВЕДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В Г.ХИМКИ

Священник Сергей Завьялов

На протяжении нескольких лет, с момента сноса по решению властей в 2004 году у станции метро Беговой старого здания храма Кришны, в Москве идет серьезное противостояние общественности и Московского общества сознания Кришны, которое усердно пытается заполучить земельный участок для строительства крупнейшего в Европе Центра Ведической культуры (площадь около 30 000 кв.м.), а попросту ашрама, храма Кришны.

Местное население и широкая общественность, в числе которой не только верующие люди различных традиционных религиозных конфессий и вероисповеданий, но и атеисты, выступают категориче-

ски против такого соседства. После ожесточенного отстаивания своего права выбирать достойных соседей, москвичи лишили кришнаитов возможности построить свой храм на Ходынском поле в Москве.

Однако, по административному попусшению, власти Москвы нашли выход. Маленький островок Москвы, именуемый Молжаниновским районом г. Москвы, находящийся буквально посередине городского округа Химки Московской области, стал компромиссным вариантом, который устроил и кришнаитов, и не раздражал москвичей.

Будучи хорошо осведомленными о деструктивности и серьезной духовной и социальной опасности кришнаитского культа и его адептов, жители Подмосковья забили тревогу.

Узнав о готовящейся 7 июня 2012 года церемонии, на которой предполагалось положить начало строительства кришнаитского храма в окружении высоких гостей, в том числе и посла Индии, возмущенные жители Подмосковья вышли на санкционированный властями пикет, в котором приняли участие более 400 человек.

Среди транспарантов, которые держали митингующие, были следующие: «Мусульмане – против!», «Христиане – против!», «Отстояли Москву, отстоим и Россию!», «В 1812 году выгнали Наполеона, в 2012 выгоним кришнаитов!» и подобные им.

В результате пикета церемония начала строительства была сорвана (она прошла в другом месте), а тем самым отчасти одержана первая победа на Подмосковной земле. За лето 2012 года было собрано несколько тысяч подписей жителей Подмосковья против строительства кришнаитского храма под письмами Президенту России, Губернатору Московской области и Мэру г. Москвы. Но об окончательной победе говорить пока рано.

Некоторые материалы об Обществе сознания Кришны приводятся ниже (материалы взяты с сайта <http://iriney.ru>).

ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ КАК ОНО ЕСТЬ

Редакционный материал журнала "Прозрение", М., 1998, Т70; 1

*Между Индией наших кришнаитов
и реальной Индией такая же разница,
как между порошком «Зуко» и соком живого плода.*

Ирина Глушкова, старший научный сотрудник
Института востоковедения РАН.
«Независимая газета», 6 июля 1996 г.

Начиная с 1971 г. в России активно действует прозелитствующая неоязыческая секта «Международное общество сознания Кришны» (МОСК). МОСК было основано в 1966 г. в Нью-Йорке выходцем из Индии незадачливым коммивояжером Абхаем Чараном Де (более известным под почетным наименованием «его божественная милость Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада»). Он начал пропаганду своих теорий среди хиппи, наркоманов и деклассированных элементов, которые и составили первоначальное ядро, а затем и в значительной степени руководящий состав основанной им организации.

МОСК является типичной неорелигиозной псевдовосточной группировкой, по многим параметрам примыкающей к неоязыческому движению New Age («Новая Эра»). Все заявления МОСК о его принадлежности к традиционному индуизму, мягко говоря, преувеличены, так как традиционные индуистские группировки его не признают: членам МОСК даже не позволено заходить во многие индуистские храмы (в том числе и в тот, где, по легенде, родился Кришна).

Несмотря на все заявления кришнаитов о своем «монотеизме», их движение бесспорно является языческим. Поклоняются они богу, которого они называют Кришной (*На санскрите – «черный», «темный» или «темно-синий» – говорящее имя. В мифологии джайнов и буддистов Кришна – фигура отрицательная. У буддистов он – глава черных демо-*

нов, врагов Будды), по их мнению, творцу и первопричине этого мира. «Он поддерживает эти вселенные и в должный срок уничтожает их, причем вся эта деятельность нисколько не влияет на Него» (Шримад-Бхагаватам, песнь 1, часть 1, глава 3, комментарий к тексту 36). «Он один творит, поддерживает и уничтожает материальный мир, и все это не оказывает на Него никакого влияния» (Шримад-Бхагаватам, песнь 1, часть 2, глава 10, текст 24). Некоторые другие боги являются его частичными и неполными аватарами – воплощениями. В частности, они утверждают, что Христос – Бог христиан, – позднее и частичное воплощение Кришны. Поэтому, по словам Прабхупады, люди, поклоняющиеся другим богам и игнорирующие сам первоисточник – Кришну, в лучшем случае глупцы, ослы и свиньи, а то и просто демоны.

Движение поклонения Кришне как единому богу начал в Индии в XVI в. проповедник и радикальный реформатор индуизма Чайтанья. Он объявил: освободиться от зла физического мира можно через общение с Кришной. Сам Чайтанья рассматривается кришнаитами как совместное воплощение их бога Кришны и его любимой любовницы Радхи. Кришна решил воплотиться в Радху, чтобы постичь всю силу ее преданности себе, и этим воплощением явился Чайтанья.

Основная цель преданных Кришне, как учит Чайтанья, – любить его, как любили Кришну его бесчисленные любовницы-пастушки. Исторически Кришна – это пастушеский бог, культ которого сложился в скотоводческих районах Индии в первые века христианской эры. По чертам своего характера он более всего напоминал греческого бога Гермеса – проказливого, игривого и жуликоватого пастуха.

«Из мошенничеств Я – азартная игра, Я – блеск блестящего, Я – победа, Я – приключение, Я – сила сильного. Комментарий: Во вселенной существует множество мошенников разного типа. Из всех видов мошенничества азартная игра стоит выше всех и потому представляет Кришну. Кришна, будучи Всевышним, может быть более вероломным, чем любой простой человек. Если Кришна решит обмануть человека, то никто не

сможет превзойти Его в коварстве» (Бхагавад-Гита как она есть, глава 10, текст 36, комментарий). «О Господь, никто не может понять Твои трансцендентные игры, которые... способны ввести в заблуждение кого угодно» (Шримад-Бхагаватам, песнь 1, часть 1, глава 8, текст 29).

Часто Кришну изображают в виде синезащипанного, пухлого, женподобного юноши (правда, кришнаитами внушают, что красивее его никого нет: «Случайно увидев отражение своего прекрасного тела в драгоценных камнях на полу, Кришна воскликнул: «Мне никогда не доводилось видеть ничего прекраснее!» – Нектар Преданности), у него было бесчисленное множество пастушек, с которыми он предавался любовным утехам. И задача преданных – полюбить его точно так же. Тогда они выйдут из колеса сансары (вечных перевоплощений), войдут в небесные чертоги Кришны на планетах Ваикунитхи и будут предаваться с ним вечным любовным утехам в небесных лесах. Как написано в книге Нектар преданности: «Развивая в себе супружескую любовь к Кришне, преданный может попасть в Двараку, где станет одной из жен Господа».

Согласно «Бхагавад-Гите как она есть», Кришна любит веселье, шутки, шалости и развлечения. У него 16 108 жен, у каждой из которых есть дворец и по 10 детей и, соответственно, бесчисленное количество внуков. Не чужд Кришна и любовным похождениям с чужими женами. В «Бхагавад-Гите как она есть» рассказывается, как однажды Кришна напустил на землю шестимесячную ночь и развлекался все это время с сотней женщин, причем их мужья ничего не заметили.

Впрочем, у Кришны есть и другие лики, более соответствующие его природе. Это, например, многорукий, окруженный кобрами беспощадный и кровожадный человеколев Нарасимха, грызущий окровавленные людские тела и навешивающий себе на тело человеческие внутренности. «...Своими ногтями надвое разорвал могучее тело безбожника Хираньякашипу» («Шримад-Бхагаватам», песнь 1, часть 1, глава 3, текст 18).

Но и это еще не подлинное лицо Кришны. Вот что в «Бхагавад-Гите как она есть» говорится о его подлинном лице: «Я вижу в твоём

теле много-много рук, чрев, ртов, глаз, простирающихся повсюду без предела... Я вижу как Ты изрыгаешь пламя и сжигаешь всю вселенную своим собственным сиянием... Все планеты и их полубоги ввергнуты в смятение видом Твоей великой формы с ее многими ликами, глазами, руками, бедрами, ногами, чревами и многими устрашающими зубами... Твои зияющие рты... Все люди устремятся в твои зевы, подобно мотылькам, летящим на огонь, чтобы погибнуть в нем... Вижу, как Ты поглощаешь людей со всех сторон своими пылающими ртами... Я не могу сохранять равновесие при виде Твоих пламенеющих смертоносных ликом... Наши главные воины устремляются в Твои устрашающие зевы. И я вижу, как головы некоторых, застревая между Твоими зубами, сокрушаются ими» («Бхагавад-Гита как она есть», глава II, тексты 16, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30).

А вот слова Кришны о самом себе: «Я – Яма, Бог смерти... Я – всепожирающая смерть... Я есть время, великий разрушитель миров, и Я пришел сюда, чтобы уничтожить всех людей» («Бхагавад-Гита как она есть», глава 10, тексты 29, 34; глава 11, текст 32). И наконец главная характеристика: «...смерть – это Сама Верховная Личность Бога» («Шримад-Бхагаватам», песнь 1, часть 2, глава 13, комментарий к тексту 19). Как тут не вспомнить слова Спасителя о диаволе, который был человекоубийцей от начала.

По учению МОСК, спасение происходит за счет посвящения всей своей жизни Кришне, соблюдения ежедневного жесткого расписания и строгих диетарных предписаний (вегетарианство и отказ от ряда растительных продуктов), повторения не менее 1728 раз в день мантры, поклонения идолам и посвящения им всей принимаемой пищи и доведения себя во время богослужений до экстаза с эротическим подтекстом и беспамятства. Для того, чтобы способствовать «выхождению из тела», практикуются тимпаны, бубны, барабаны и совместные экстатические танцы под пение мантры. Цель всего этого – заставить человека перестать ощущать собственное тело, заставить его поверить, что

он выходит в астрал и сливается в экстазе с Кришной. После этого он объявляется реализованной душой. Признаками экстатической любви к Кришне, в частности, называются следующие явления: катание по земле, громкие крики, зевота, слюноотделение, бешеный хохот, тяжелое дыхание, отрывка и др. Прабхупада также описал последовательные ступени впадения человека в экстатическое состояние:

1. наступает оцепенение и чувство опустошенности;
2. вас прошибает пот;
3. волосы на теле становятся дыбом;
4. голос начинает дрожать и пропадает;
5. вы начинаете дрожать и трястись;
6. ваша кожа меняет цвет;
7. вы начинаете плакать и биться в истерике;

8. вы впадаете в каталептический транс (Бхактиведанта Свами Прабхупада. *The Nectar of Devotion*. BBT, N.Y. 1970, pp. 230-236.).

Все эти симптомы являются классическими признаками одержимости человека нечистыми духами (бесами). Понятно, как эти «явления» действуют на человеческий разум.

Прабхупада перечисляет 64 служения Кришне, главное из которых – это сохранять верность гуру, подчиняться которому следует беспрекословно, и служить ему нужно так, как будто он и есть сам Кришна. В МОСК роль гуру подчеркивается и возносится на необычайную высоту.

Вот что пишет по этому поводу один из главных лидеров современного кришнаизма Харикеша Свами (*Российские кришнаиты пишут о нем так: «Мы хотим прославить нашего дорогого духовного учителя, необычайно великодушного посланника Господа Кришны, за его возвышенные качества и удивительные деяния»* (Прабхупада-сумедхасам, выпуск первый, стр. 1). «Наставления гуру в точности, на все сто процентов, соответствуют наставлениям Кришны... Предаться гуру и предаться Кришне – это одно и то же... Духовный учитель является воплощением энергии Кришны... Мы должны отдавать духов-

ному учителю все, что у нас есть и быть при этом очень смиренными... Духовный учитель вынужден брать палку и бить этого тупоголового ученика... Духовный учитель связывает нас с Кришной, и если мы разрываем связь с духовным учителем, то теряем и связь с Кришной» («Прабхупада-сумедхасам», выпуск первый, с. 19, 35, 36, 40). «Прославлять преданных Господа – это все равно что прославлять Самого Господа. В каком-то смысле прославлять преданного даже важнее... Ученик должен хотеть только одного – удовлетворить духовного учителя», – вторят Харикеше его ученики (Там же, с. 1, 15).

Само существование гуруизма – то есть, по существу, божественной непререкаемой власти, исходящей от обыкновенного грешного человека, разворачивает душу как «учителя», так и его подчиненных и приводит их к страшным падениям. В случае с МОСК мы имеем дело именно с этим феноменом, когда вчерашние бомжи и неудачники, озлобленные на выпихнувший их на обочину мир, вдруг получили в свое распоряжение абсолютную, ничем не ограниченную власть над жизнями и судьбами тысяч людей.

История МОСК показала, что эта секта является чрезвычайно жесткой деструктивной организацией с тотальной системой подчинения, пользующейся методами подавления личности и контролирования сознания. На Западе секта снискала себе скандальную известность незаконной уголовной деятельностью, начиная от вымогательства и подлога – и до торговли наркотиками и оружием; весьма высокопоставленные кришнаиты обвинялись в убийствах. Некоторые лидеры МОСК были убиты, в том числе и в ходе внутрисектантских «разборок», другие были приговорены к различным срокам тюремного заключения. И конечно, по большому счету, за все эти преступления несет моральную ответственность основавший секту патологический гордец и честолюбец, возвысивший и сделавший неограниченными властителями абсолютно непригодных для этого людей.

Притчей во языцех в западных странах стали широко практи-

куемые кришнаитами «400 сравнительно честных способов отнятия денег у населения».

В нашей стране кришнаиты не слишком отличаются от своих западных единоверцев и руководителей: немного найдется россиян, которые ни разу не столкнулись с их навязчивой торговлей и агрессивным попрошайничеством на улицах наших городов (Любой посетитель Московского центра «Общества сознания Кришны» невооруженным глазом заметит признаки наличия у Общества громадных средств. Естественно возникает вопрос: откуда столь «бедная и немногочисленная» религиозная организация (как аттестуют себя сами кришнаиты) берет средства на строительство, на 24-часовое радиовещание, на дорогую оргтехнику, на широкую издательскую деятельность и т.д. Уж не связано ли это с настойчивым желанием кришнаитов присутствовать в так называемых горячих точках с их громадным, никем не учтенным товарооборотом (имеются в виду весьма специфические товары) и финансовыми потоками?). Все столь широко рекламируемые «благотворительные» акции «Общества сознания Кришны» (ОСК) сводятся в конечном счете к раздаче идоложертвенной пищи. Более того, по показаниям ряда свидетелей, кришнаиты обходят московские рынки и посвящают Кришне все выставленные там на продажу продукты. Вспомним, что именно этим занимался император Юлиан-Отступник, чтобы заставить христиан вкусить по неведению идоложертвенного и таким образом оскверниться.

Кришнаиты любят бахвалиться тем, что они успели «пострадать за веру» при советской власти. Однако история их появления в СССР полна загадок. Каким образом такой скандально известный иностранный религиозный деятель, как Свами Прабхупада смог не только получить визу в закрытый на все замки Советский Союз, но и, несмотря на свою экзотическую внешность, ходить по улицам, общаться с людьми, обратить нескольких человек – и все это вне контроля спецслужб? Каким образом через несколько лет после этого группа иностранных

кришнаитов сумела получить приглашение на Московскую книжную ярмарку и целый стенд для выставки продукции своего издательства «Бхактиведанта Бук Траст»? И это в годы, когда провоз даже одной Библии через границу был чреват очень серьезными проблемами!

К сожалению, ответы на эти вопросы надолго закрыты в архивах КГБ.

Секта, обладающая громадными материальными ресурсами, предпринимает экстраординарные усилия (24-часовое радиовещание, громко рекламируемые «гуманитарные» миссии, активная кампания в СМИ и т.д.) для улучшения своего имиджа в массовом сознании. А это призвано способствовать повсеместному распространению сектантского учения в нашей стране (*«Нас в России не менее 30 тысяч, – пишет президент «Центра обществ сознания Кришны в России» Вайдьянанда (Вадим Тунеев). – В одной Москве у нас тысячи приверженцев благодаря нашей активной проповеднической деятельности на радио» (Hare Krishna World. Vol. 6, № 3)* и, в конечном итоге, установлению в ней «идеального ведического» режима с тотальным брахманическим контролем и казнями несогласных. ОСК активно сотрудничает с такими «правозащитными» организациями, как контролируемая адвентистами «Международная ассоциация религиозной свободы» (РПЦ вышла из нее два года назад), якунинский «Комитет защиты свободы совести», и занимается политическим лоббированием.

В последние годы руководство МОСК, в попытке создать совершенно новый образ своей секты, пошло на целый ряд сенсационных признаний, заявив, что в прошлом у них было много ошибок, но теперь, дескать, они уже исправились: теперь они уже более не культ, а легитимная религия, вносящая свой вклад в демократическое развитие современного плюралистического общества. Значит, и относиться к ним нужно соответственно. Кришнаиты постоянно взывают к общественной совести, ссылаясь на свободу религии и другие права человека и утверждая, что в России их преследуют за религиозные убеждения.

При этом МОСК поддерживает тесные контакты с другими из-

вестными деструктивными сектами, такими, как «Церковь объединения» Муна, «Сайентологическая церковь» Хаббарда, секта «Семья» и др., а также с неоязыческим движением в России. Например, российское ОСК является одним из учредителей так называемого «Всемирного русского собора», лидеры которого занимают откровенно антихристианские, антиправославные и антисемитские позиции, заявляя о том, что принятие Православия (в их терминологии – «жидо-масонохристианства») извратило российский путь развития и что наша страна должна вернуться к «многотысячелетней ведической традиции» – то есть к откровенному язычеству.

Вместе с тем ОСК отдает себе отчет в том, что контакты лишь с маргинальными группировками недостаточны. Секта стремится к «официальному признанию» в качестве легитимной исторической всемирной религии, традиционной в том числе и для России. Но для подлинного укоренения в России (и ОСК прекрасно отдает себе в этом отчет) секте необходимо заручиться признанием Русской Православной Церкви. Именно поэтому в последнее время российское ОСК предпринимает чрезвычайные усилия для того, чтобы заставить РПЦ признать его в качестве равноправного партнера для межрелигиозного диалога и вступить с ним в официальные отношения. Необходимым условием для этого ОСК видит изменение определения Архиерейского Собора РПЦ (декабрь, 1994 г.) «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме», в котором говорится, что люди, принадлежащие к подобным организациям (к которым отнесено и ОСК), сами отлучили себя от Церкви Христовой.

В своих многочисленных письмах в различные церковные структуры ОСК требует отменить определения Архиерейского Собора РПЦ и признать кришнаизм в качестве древней религии, с которой РПЦ вступила бы в официальный диалог. ОСК использует все средства, чтобы завязать переговоры с различными церковными структурами, в том числе и синодальными учреждениями, надеясь таким образом

завоевать себе сторонников, которые представляли бы его интересы в РПЦ и стали бы его «агентами влияния». Нужно сказать, что все эти попытки были совершенно бесплодными. ОСК не было принято ни в одной из официальных структур РПЦ, ни один из ее официальных представителей не вступал с ним в диалог. Думается, нет нужды говорить, что диалог с «Обществом сознания Кришны» сыграл бы на руку не только ОСК, но и всем антиправославным, антихристианским и деструктивным движениям в нашей стране.

ДАВАЙТЕ НАЗЫВАТЬ ВСЕ СВОИМИ ИМЕНАМИ (МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА)

**В.К. Шохин. Доктор философских наук,
ведущий научный сотрудник Центра восточной философии
Института философии РАН**

Международное общество сознания Кришны (МОСК) относится к тем модернистским религиозно-миссионерским образованиям, реальный статус которых очень трудно определить. МОСК претендует на то, чтобы представлять «ведический индуизм», то есть древнейший слой индийской религии, и потому – не менее чем на пятитысячелетнюю историю (исходя из чисто мифологической датировки Вед – священных текстов брахманизма). Но всем, хоть сколько-нибудь знакомым с индийской культурой, прекрасно известно, что в ведийскую эпоху (II–I тыс. до Р.Х.) культа Кришны не было и в помине. Претензия же основателя МОСК Свами Прабхупады на восстановление идеального общества процветания и классового равенства «золотого века» ведийских раджа-риши («царственных мудрецов») в нынешнюю эпоху деградации человечества более всего напоминает амбиции средневековых немецких еретиков-анабаптистов («перекрещенцев»), провозгласивших восстановление земного рая.

Никак нельзя отнести МОСК к классическому, традиционному индуизму. Основной постулат и жизненный принцип индуизма – неизблемость кастового деления общества, при котором религиозные права и обязанности человека определяются его рождением. Для традиционных индуистов практика кришнаитов посвящать своих адептов в брахманство (принадлежность к жреческому «сословию») является кощунством и бессмыслицей, и самих кришнаитов, игнорирующих традиционное кастовое деление и общающихся с «внекастовыми» иноземцами, они воспринимают как «варваров». Поэтому, когда кришнаиты внушают своим последователям, что посвящают их в индуизм, это означает противоречие в терминах: индуистом в реальном, традицион-

ном смысле нельзя «стать» – им можно только родиться.

Трудно отнести последователей Свами Прабхупады и к индуистскому сектантству. Генетически движение «Харе Кришна», действительно, отдаленно (через преемственность учителей и, главное, семейных групп) восходит к секте чайтанитов, основатель коей жил в XVI в. Но учение и практика Свами имеют к «ортодоксальному чайтанизму» примерно такое же отношение, как «богородичники» к Православию.

Поэтому МОСК можно отнести только к неоиндуизму, который правильнее было бы обозначить как псевдоиндуизм, – то есть к миссионерским организациям западного образца, которые либо адаптируют индийское наследие к пониманию и языку современного западного человека (ср. Миссия Рамакришны), либо, наоборот, обряжают западные понятия и методы в индийскую экзотику и выдают малокомпетентным европейцам западный «исходный материал» за откровение восточной духовности. Этой подменой и занимаются кришнаиты. Совершенно сознательная модернизация «священных текстов» (лучший пример – произведение Прабхупады «Бхагавад-Гита как она есть»), интенсивнейшее проповедничество (форма религиозной активности, менее всего присущая индуизму), пропаганда теократических и эсхатологических утопий, претензия на откровение свыше, благословение на миссию в других странах – лишь немногие черты, сближающие основателя движения Харе Кришна с «харизматическими лидерами» неопротестантских и полувосточных сект XX в. (напр., Сан Мен Мун).

Признание российских кришнаитов представителями древней мировой религии – индуизма – ввело бы современное, насильственно секуляризованное и религиозно безграмотное российское общество в большое заблуждение. Оно способствовало бы и дальнейшему искажению представлений о подлинной индийской культуре (существенный вклад в это искажение был уже внесен другой нашей «мировой религией» – Агни-йогой).

ИНТЕРВЬЮ С МОТИ ЛАЛ ПАНДИТОМ О «МЕЖДУНАРОДНОМ ОБЩЕСТВЕ СОЗНАНИЯ КРИШНЫ»

1 июля 1996 г., Орхус, Дания

Вопрос: *Пожалуйста, представьтесь. Кто вы по образованию и какова ваша профессия?*

Моти Лал Пандит: Меня зовут Моти Лал Пандит, я индолог. Я написал около 25 книг, посвященных индуизму и буддизму. Сейчас я преподаю в Дели, а также тесно сотрудничаю с Международным Диалог-Центром в Орхусе. Сейчас я, в основном, специализируюсь на изучении буддизма. Также я один из редакторов журнала «Мистик Индия». Я католик, обратился в католичество из индуизма, происхожу из семьи брахманов. Я пытаюсь донести до индусов сущность христианской духовности, и дать возможность христианам ознакомиться с буддизмом и индуизмом. Этим я занимаюсь в течение длительного времени.

В: *Что вы думаете о заявлениях членов МОСК о том, что они являются представителями традиционного индуизма?*

МЛП: Движение, возникшее в XVI веке в Индии, точнее, в Бенгалии, сочетало ведическую и неведическую традиции Индии, однако тогда это происходило в рамках более или менее ортодоксального индуизма. С вашего позволения я все же назову его ортодоксальным. Что же касается движения «Харе Кришна» (этот феномен возник в 60-70-е годы в Америке), то хотя теологически оно отчасти и продолжает линию, которая возникла в XVII веке, социологически совершенно к ней не принадлежит. И объясняют это два обстоятельства: во-первых, МОСК для собственной пропаганды восприняло новые западные методики. А во-вторых, МОСК существует преимущественно для западных людей. Согласно традиции, принятой в индуизме, стать индусом невозможно, им можно только родиться. В этом смысле МОСК – это модернистская интерпретация. Они совершенно не правы, когда заявляют, что представляют традиционный индуизм, так как в действительности являются последователями отнюдь не ведической, а сектантской традиции.

В: Действительно, существуют несколько уровней индуизма. Один – это якобы 5000-летняя ведическая традиция. Второй – гораздо более молодой культ Кришны. И, наконец, движение, возникшее в XVII веке под началом Чайтаньи. Но тогда как вы объясните факт, что среди книг, выпущенных МОСК, практически нет трудов Чайтаньи. Все, что вы найдете – это книги Прабхупады. Даже если это «Бхагавад-Гита» – вы обнаружите не классический текст этой поэмы, а лишь модернистский пересказ Прабхупады, снабженный его же комментариями.

МЛП: Ранее Прабхупада принадлежал к теологической школе, основателем которой является Чайтанья. Прабхупада дал этому учению свое новое толкование. В этом смысле мы вполне можем сказать, что он является основателем новой традиции. С одной стороны, она связана с традицией Чайтаньи, с другой стороны – это новое религиозное движение. Потому что оно обращено только к Западу, к неиндусам.

В: Каково отношение индусов к МОСК?

МЛП: Поначалу белые люди (американцы), танцующие на улицах Индии, вызывали у них эйфорию. Но сейчас индусы более не принимают МОСК. Видите ли, даже в центре всего движения, в Матуре, где, по преданию, родился Кришна, им не разрешается заходить в традиционные храмы. Вообще не разрешается, потому что они светложие и традиционный индуизм их совершенно не признает. Они живут своей замкнутой жизнью в индийском обществе, не смешиваясь с ним. И индийское общество их не принимает.

В: Пожалуйста, повторите еще раз название того места, где родился Кришна.

МЛП: Это Матура, в районе Вриндавана. Во Вриндаване находится их собственный ашрам. Но в традиционные храмы им входиться не разрешают. Абсолютно. И когда проводятся индуистские конгрессы или другие мероприятия, организованные традиционными индусами или гуру, представителей МОСК никогда на них не приглашают. В этом смысле они не представляют индуизм как таковой. То же самое проис-

ходит и с христианскими сектами. Они могут провозглашать себя христианами, но разве их признает хоть одна традиционная конфессия?

В: Сравнимо ли это с отношением между сектой «Свидетели Иеговы» и христианством?

МЛП: И да и нет. Понимаете, в индуизме любой и каждый может создать секту. У нас это бесконтрольный процесс.

В: Вы хотите сказать, что в Индии слово «секта» не несет негативного смысла?

МЛП: Совершенно верно. Если вы сильный гуру или сильный человек, вы можете организовать секту и собрать вокруг себя последователей. И окружающие не будут волноваться по этому поводу. Но как только вы захотите объединиться с традиционной системой, сразу возникнет проблема – будете вы приняты ею или нет. Буддизм, к примеру, был принят значительным числом индуистов, но традиционно он идет вразрез с теологическими основами индуизма. То же самое и с МОСК – в современном индуизме оно рассматривается как неоиндуизм. Его могут принять как неоиндуистское течение, но традиционный индуизм совершенно не признает его.

В: Итак, почему МОСК не может быть признано традиционным индуизмом? Только лишь по той причине, что его члены не родились в Индии?

МЛП: Нет, не только. Также и из-за их богословской интерпретации. У них свой руководитель, свое богословие, своя школа, которая называется «Геда-Веда», что значит дуализм и монизм.

Та школа, к которой принадлежал Прабхупада, более не признает его. Вот что главное. Они не признают его интерпретацию традиции. Он принадлежал к этой школе, но основал новую секту, это значит, что он откололся от своей школы, и она более не признает его. Когда он был еще жив, его даже не приглашали участвовать в конгрессах.

В: Но, наверное, это не составляло для него проблемы, так как он был доволен ростом своего собственного движения.

МЛП: Да, он был доволен, потому что создал, так сказать, собствен-

ный индуизм или свою секту. И финансово он уже не зависел от традиционной школы, к которой ранее принадлежал, даже стал намного богаче ее.

В: Обычно ли для неоиндуистских сект провозглашать себя представителями древней ведической традиции? Или это особенность лишь МОСК, например, в России?

МЛП: Большинство неоиндуистских сект, действующих на Западе, не утверждают, что они принадлежат к традиционному индуизму. Например, такие, как Раджнеш или Ауробиндо или Миссия Рамакришны не утверждают, что представляют традиционный индуизм. Они скажут, что их учение эклектично, но в основе лежит индуизм. В этом смысле МОСК сильно от них отличается. Его члены ни за что не назовут себя неоиндустрами, но будут уверять, что они строго придерживаются брахманических традиций. На первый взгляд, это правда, т.к. они действительно сбривают волосы, танцуют на улицах, придерживаются особой диеты, иными словами, западные люди внешне полностью индианизируются. В других сектах их члены культурно не индианизируются. И это сильное различие. В МОСК вы культурно и ментально индианизуетесь.

В: Каково отношение к МОСК со стороны общества и правительства Индии?

МЛП: Безразличное. Как я уже говорил, в Индии огромное количество сект. И так было с самого начала индуизма. Поэтому никто не удивляется тому, что появляются новые секты. Правда, Раджнеша никто не принял. Он был единственным, кто возмутил индусов своими сексуальными оргиями. Другие секты не волновали ни правительство, ни общество в целом. Потому что только так индуизм и функционирует. Если вы влиятельный человек, вы можете окружить себя учениками и стать богом. Это никого не волнует. То же самое в Индии происходит и с исламом.

ПРОБЛЕМЫ МИССИОНЕРСКОЙ ПРОПОВЕДИ НА ПРИХОДЕ

Игумен Серафим Доровских,

Ответственный за миссионерскую деятельность

Звенигородского благочиния

Проблемы миссионерской проповеди, всегда были областью особого попечения в жизни православного прихода. В разные исторические периоды жизни Церкви эти проблемы были различными. В первые века христианства, в годы страшных гонений требовалось исповедание своей веры, найти силы не отречься от Христа, от Его учения. В период Вселенских соборов миссия приходов была сосредоточена на разъяснении основ Православия. Необходимо было удержать прихожан от соблазна впасть в ересь, принять неверное исповедование Христа. Нынешний период, время, которое мы переживаем,

характеризуется особенностями, определяющими главные направления нашей миссии среди прихожан. Как можно охарактеризовать современный исторический период в духовной жизни Церкви? На наш взгляд – это «время соблазнов», о котором нас предупреждает Спаситель, характеризуя наступление последних времен. Соблазны существовали в мире всегда, но такой повсеместной, фронтальной, всеобщей атаки соблазнов (особенно на юные души) мир не знал. Соблазны проникли во все области общественной жизни каждого человека независимо от возраста и места проживания. И поэтому в своей миссионерской проповеди, в духовной жизни прихода нужно учитывать эти особенности современного периода. Именно соблазны приводят многих наших прихожан к духовной теплостудности, когда грех становится нормой бытия. Человек, поработанный привязанностью к различной форме соблазнов, перестает духовно расти. Это своеобразная форма болезни – духовный СПИД. Организм человека, заболевшего СПИДом, не сопротивляется болезни потому, что он не чувствует этого заболевания, которое захватывает все большую часть здорового организма, и приводит человека к физической смерти. Так и в состоянии духовного СПИДа – теплостудности – современный человек не осознает своего греховного состояния, считая его нормальным. Это и приводит человека к прекращению духовного роста, ложному смирению со своей порочностью и нежеланию бороться с грехом. Именно на это должна быть направлена, на наш взгляд, наша проповедь: обличение поражения человека различными формами соблазнов. Кроме того, различные формы бесед, встреч в храме (в той же церковной лавке) в той или иной форме должны касаться этой темы, как главной проблемой в современном мире, мешающей духовному росту людей.

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ МИССИОНЕРСКОГО ПОХОДА

**Протоиерей Вадим Маркин,
настоятель Троицкого храма г. Коломна (Щурово),
духовник православной гимназии и приюта**

Введение

Когда у нас рождалась идея проведения миссионерского похода, то вместе с идеей сразу появились и сомнения: как все это будет происходить? насколько есть необходимость в проведении таких походов? не будут ли искусственными те или иные формы проведения похода в духовном плане? Первый же поход развеял все эти сомнения. Мы увидели, что их проведение крайне необходимо и востребовано. И, хотя это и может показаться очень странным, они необходимы не только в местах, где мало или совсем нет храмов, где люди не имеют даже крестиков, и никогда не держали в своих руках Евангелие, но такая необходимость есть и в Московской епархии, где, казалось бы, все охвачено работой православных священников.

Во время первого похода нас поразило, что прямо здесь, рядом с нами есть сельские кладбища, на которых люди никогда не видели священника, что и сейчас еще остались разрушенные храмы, в которых 70-80 лет не совершалась Божественная литургия, и сейчас есть жажда и необходимость читать Евангелие, но не у всех есть эта книга дома. Тем более, эта работа необходима в других, более глухих местах. Например, проводя один из миссионерских походов по Вологодской области, мы повстречали более полусотни некрещеных людей, которые с радостью приняли Святое Крещение. Мы увидели людей, открытых к православной вере, но не имеющих даже крестика, чтобы повесить на шею. Некоторые из них священнослужителей видели только по телевизору.

Оказалось, что не менее важен такой поход и для самих участников. Ведь костяк похода составляют сотрудники храма, молодежь, дети. Каждый участник – человек, идущий к Богу, и потому для него участие в Миссионерском походе может быть не менее, а даже более важно, чем для того, к кому он идет.

Главной задачей Миссионерского похода мы видим пробуждение души человека, которая, может быть, где-то завязла, приостановилась в своем духовном развитии за обыденностью и прозой каждодневной жизни.

Общие вопросы

Перед тем как приступить к организации миссионерского похода обязательно нужно определиться с целями и задачами этого похода: что мы от него хотим? какой результат мы планируем получить?

Очень важно иметь ответы на эти вопросы, иначе потраченные силы, средства и время будут неадекватными получаемому результату. Его вообще можно не получить, если не представлять себе ясно цель и задачи.

Через несколько лет проведения такого рода походов, мы четко поняли, что за его основу, ось, нужно принять ежедневное совершение Божественной литургии. Богослужение, с одной стороны, держит в здоромовом духовном тоне всех участников, дисциплинирует, и не дает раскиснуть ни мозгам, ни телу, ни душе. А с другой стороны, именно совершение Божественной литургии, прежде всего, и больше всего, придает миссионерский характер походу. Оживают руины храма, люди приходя исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин, говорится проповедь – все это составляет сущность христианской жизни и нашего служения миру.

Подготовка похода

Поход нужно готовить, четко прорабатывая этап за этапом. Сначала нужно выявить место (район, область) проведения похода. На-

верное, стоит начинать с организации похода в родной епархии, и лучше в родном благочинии, где мы хорошо знаем местность, духовные потребности людей, села, деревни, может быть, еще остающиеся разрушенными храмы. Здесь на своей малой родине мы знаем и духовные проблемы тех или иных мест, и уже имея опыт, можно отправляться в миссионерский поход в другие края. Выбрав общее место проведения похода, нужно определиться с географическими точками, по которым он пройдет. Конечно, продолжительность похода может быть разной. Но постепенно, со временем у нас сложилась, что поход длится ровно 7 дней. Если каждый день совершать литургию, между службами – переходы, различные мероприятия, то неделя такой жизни является достаточно серьезной нагрузкой для участников.

Теперь мы должны определиться с участниками похода, хорошо провести встречу с ними. Главная цель такой встречи – сообщить о задачах похода, нашей миссии, чтобы не получилось, что кто-то пошел в поход, чтобы рыбу половить, другой – чтобы познакомиться с кем-то, а третий – чтобы в палатке пожить, и на гитаре поиграть. На такой встрече дается общий настрой.

Конечно, проведение такого похода должно быть согласовано, а если он проводится в другой епархии, то должен быть согласован с правящим архиереем.

Важно войти в контакт персонально с каждым священником, который курирует тот или иной храм, в котором будет совершена служба, или то или иное место, в котором будут проявлять свою активность участники похода. Хорошо сделать так, чтобы священники не просто были информированы, а принимали самое непосредственное участие в богослужении и во всех мероприятиях, которые будут проходить на их территории.

Когда выбираются точки, в которых будут совершаться службы, нужно продумать, как будет осуществляться перемещение между этими географическими точками. Возможно, это будут пешие переходы,

может быть сплавы на байдарках, катамаранах, лодках, может быть, переезды на машинах. В своих миссионерских походах мы даже используем корабли.

Итак, мы знаем места, где будут совершаться богослужения, знаем, как будем перемещаться от места к месту. Тут же надо продумать программу миссионерских мероприятий, о которых будет сказано ниже.

Теперь нужно тщательно продумать даты похода. Они могут зависеть от целого ряда обстоятельств. Мы, например, рассчитываем так, чтобы день памяти святых апостолов Петра и Павла (12 июля) приходился на начало или конец похода. У такой синхронизации времени проведения похода с днем памяти вселенских учителей есть свой глубокий смысл.

Особенно тщательно нужно продумать первую и последнюю службу похода. Первая должна вдохновлять на весь поход, а заключительная служба должна быть мощным аккордом за все время проведения похода.

Итогом нашего тщательного продумывания должен быть подробный, почасовой план всех действий похода. Ни в коем случае нельзя идти в поход с подходом «ну там разберемся, что делать, чем заниматься». Конечно, жизнь будет вносить свои коррективы, но весь наш опыт показывает, что если четко расписать поход с точностью чуть ли не до минуты, тогда и поход получается содержательным и здоровым.

Продумывая содержание времени между богослужениями важно найти верное сочетание, между миссионерством, отдыхом, бытовыми вопросами, духовной программой. Составленный нами план должен быть абсолютно реальным. Для этого подробный план похода составляется не только теоретически, но и практически: руководитель, технический директор и завхоз похода отправляются заранее по маршруту, все промеряют по времени, а также выбирают точки ночевки, которые удобно запомнить в системе GPS.

Форм миссионеркой деятельности может быть, наверное, безгра-

ничное количество. Мы в своей работе применяем следующее: показ фильмов (как документальных, так и художественных) с последующей беседой, встречи людей со священниками, которые могут ответить вопросы, или могут провести беседы, освящение домов людей, конечно вместе с беседой, крещение тех, кто пожелает, конечно, с оглашением. В самом походе с его участниками также необходимо проводить работу. Это может быть поведение различных мастер-классов, беседа у костра, совместное чтение утреннего и вечернего правила, общее причастие, и вообще непосредственное общение.

Теперь настало время стартового технического совещания по организации похода. Распределяются должности: духовник похода, руководитель похода, технический директор, завхоз, медсестра, фотограф и прочее. Очень удобно, когда в походе есть летописец, а может быть в наш XXI век, это не только летописец, а тот, кто ведет соцсети в режиме онлайн прямо из похода, рассказывая, как он проходит. Не думаю, что требуется пояснять задачи каждого из этих должностей – они очевидны. Может быть, требует пояснения должность технического директора. Это человек, которого нет в самом походе. Он находится на своем рабочем месте, но через него решаются все задачи и вопросы поддержки Миссионерского похода: информационные, технические, хозяйственные, кадровые и т.д. Такому человеку, находящемуся на своем рабочем месте, многие вопросы решать намного удобнее, чем человеку в лесу, в платке, и иногда, вообще без всяких коммуникаций.

На стартовом совещании расписываем задачи каждому. Должности должны быть не просто назначены, а каждый должен получить конкретные задачи в соответствии со своей должностью, понять свой круг обязанностей и полномочий. Обязательно следует включить контроль выполнения этих задач. Способов здесь существует большое количество. Мы в своей деятельности этот контроль осуществляем через программу Ms Outlook и систему поручений в нем.

Конечно, такой миссионерский поход удобнее организовывать большим приходам с развитой инфраструктурой и значительными кадровыми ресурсами, так как без них сложно будет организовать всю эту работу. Небольшие приходы могут объединить свои усилия и провести такое мероприятие совместно.

До начала похода еще есть время, в которое стоит продумать вопрос поиска средств на мероприятие. Здесь главная проблема состоит в том, что нужна разъяснительная работа. Чаще всего благотворители не представляют каких затрат требует организация миссионерского похода и для чего он нужен.

Очень важно обратить внимание на подготовку технической базы. Нужно собрать все необходимое для ночевки (палатки, спальники, коврики), для приготовления еды на костре, термосы для привоза готовой еды, байдарки и катамараны, рабочий инструмент для приведения в порядок мест совершения Божественной литургии и прочее, прочее, прочее.

Все это необходимо тщательно приготовить – например, даже если у вас есть палатки и другое снаряжение, перед походом его надо собрать, проверить комплектность. Тем более, если это байдарки и другие технические средства.

С годами мы пришли к ясному пониманию, что нужно иметь отдельный походный набор всего необходимого для совершения Божественной литургии. Здесь надо все продумать до мелочей: составить список необходимого, который содержит несколько десятков позиций. Важно приготовить хороший и удобный упаковочный материал – ящики, чемоданы, в которых все тщательно сложено, и тогда при совершении литургии не надо искать, что где взять, и откуда привезти. Удобно иметь разборные столы, быстро устанавливаемый шатер, и другие средства. Лучше один раз затратить средства, и потом уже никогда не иметь никаких проблем в организации любой службы, беседы, каждый раз придумывая выходы из сложных ситуаций.

Очень важно тщательно продумать приглашение участников похода. Здесь нужна работа со СМИ, выстроенная информация в соц-сетях. Участниками похода могут быть молодежь, учащиеся, сотрудники, прихожане. В нашем случае в поход идут учащиеся православной гимназии и воспитанники приюта, которые созданы при нашем храме. Естественно, в походе идет работа со всеми его участниками. Стоит признать крайне положительным опыт привлечения к походу различных объединений и общественных организаций. Например, замечательным является участие в наших походах и поддержка внедорожного клуба 4x4. Крайне полезно и плодотворно получается участие молодых корреспондентов, которые изнутри имеют возможность описать процессы, происходящие в походе. Хорошо бы, хотя бы на начало и конец похода пригласить местное телевидение, которое осветит это событие для других.

Удачным является опыт, когда к основному костяку на день-два подключаются различные группы людей, которые эпизодически участвуют в походе, и приносят пользу ему, но также и приобретают многое и для себя. Положительным является участие групп людей от приходов разных храмов. В нашем случае с учетом всех этих моментов за неделю в походе в той или иной форме участвуют более 100 человек.

Проведение похода

В походе руководитель должен иметь распоряжение о проведении похода, или какой-то другой документ, регламентирующий проведение мероприятия.

Особое внимание следует уделить организации Божественной литургии. Накануне совершения службы необходимо приготовить место. Чаще всего это храмы, в которых еще не возродилась церковная и духовная жизнь. Такие места требуют как минимум несколько часовой работы по уборке и украшению перед совершением Божественной литургии. Необходимо продумать целый ряд вопросов. Решить вопрос с церковным

хором. В нашем случае на всех богослужениях поют дети православной гимназии, но конечно, этот вопрос может решаться по-разному. Организуется работа церковного ящика, где, кроме подачи записок и свечей, можно приобрести и важную духовную литературу. Все поступившие средства мы отдаём на нужды того места, в котором проводится литургия.

Особое внимание стоит обратить и на проведение в некоторых местах так называемой миссионерской литургии. Суть состоит в том, что вместе с совершением службы происходит различными способами разъяснение происходящего. О проведении такой миссионерской службы следует говорить особо. Сейчас только укажем, что такая литургия крайне положительно принимается молящимися, так как дает возможность намного глубже понимать происходящее.

В ходе похода удачным было решение использовать авангардную группу, которая прибывает в назначенные пункты ранее основных участников, и не просто ожидает приезда других, а готовит лагерь, развешивает объявления, первой начинает подготовку места для богослужений.

Необходимо понимать важность четкого устройства лагеря и правильной атмосферы в нем. Нужно сочетать дисциплину и дружеское общение, требовательность и взаимопомощь. В любом случае, в таком походе всегда есть физические и эмоциональные перегрузки у участников. Нужно понимать, что у них могут быть стрессовые ситуации, которые могут проявиться и в поведении, и даже в нежелании принимать в нем участие. Следует постоянно следить за мерой. Сами участники похода очень разные. В нашем случае возрастной разброс бывает от 5 до 65 лет. Может быть и разная религиозная подготовка людей, в походе вообще могут быть люди нецерковные, а только идущие ко Христу. Поэтому все должно быть разумно и взвешено.

Есть целый ряд особенностей при работе с местным населением, суть которых состоит в том, что, с одной стороны, есть неподдельный интерес и желание пообщаться с миссионерами, а с другой стороны, такое общение должно быть внимательным и аккуратным в плане об-

щей безопасности похода. Достаточно часто бывают ситуации, когда люди свой интерес проявляют в нетрезвом состоянии и т.д.

Подведение итогов

Важно после похода провести совещание по ошибкам его организации. Мнения о них собираются со всех активных участников похода. Такое совещание проводится не в плане претензий к кому-то, а с целью фиксирования ошибок. Чтобы в следующий раз поход был организован лучше, с учетом всех предыдущих ошибок. Обязательно нужно подвести его итоги – удалось ли достичь желаемого результата. Нужно сделать глубокий и честный анализ, чтобы все моменты как положительные, так и отрицательные, учесть в будущем. Оценивать поход мы должны и с точки зрения местных жителей – собственно для кого он проводился, и с точки зрения как он прошел для самих участников похода.

Хорошо бы после похода устроить встречу всех его участников за чаем, посмотреть фото и пообщаться, вспомнить как что проходило. Уместно на таком мероприятии отметить кого-то, кто активно проявился в походе.

Следует уделить внимание вопросам обработки фотографий и других материалов, связанных с проведением похода. Необходимо направить информацию о прошедшем походе благочинному, а также правящему архиерею. По итогам проведения похода следует подать информацию в СМИ.

Сразу после проведения похода следует обратить внимание на сохранность снаряжения. Его необходимо почистить, просушить, и тщательно упаковать до следующих походов.

Заключение

Проведение миссионерского похода дает серьезную нагрузку на все службы прихода, на его хозяйственную часть. Проведение похода, особенно когда еще нет опыта, забирает очень большое количество

времени и сил. Кроме того, он дает и определенную финансовую нагрузку на приход. Но конечно, все эти затраты, становятся абсолютно понятными и логичными, если посмотреть на результаты похода, когда мы реально своими собственными глазами увидели необходимость таких походов, то уже не кажется такой страшной его затратная часть.

Надо учитывать, что из года в год проведение похода становится все проще и проще, так как накапливается и материальная часть, и опыт – не только ваш, но и ряда ответственных лиц.

Проведение такого важного духовного мероприятия как миссионерский поход, как и всякое доброе дело, не обходится без искушений и трудностей, которые, впрочем, не сложно преодолевать, когда понимаешь свою собственную миссию, собственные обязанности перед лицом Божиим.

Мне кажется, или сказать точнее, я уверен, что трудным это дело представляется нам только до того момента, пока мы его не начали делать. А когда делаем – все становится ясным и понятным, и Господь помогает на этом пути.

НАЙДЕТСЯ ЛИ ТАМ ДЕСЯТЬ? (ОЦЕНКА МИССИОНЕРСКОГО ХАРАКТЕРА ОКРУЖНЫХ И ПРИХОДСКИХ САЙТОВ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ)

А.М. Ульянов

О важности наличия миссионерской и просветительской информации на приходских сайтах, как и наличия самих сайтов у приходов, уже говорилось неоднократно. Однако, ситуация до сих пор оставляет желать лучшего. Ниже приведен анализ окружных и приходских сайтов Московской епархии с точки зрения наличия миссионерской составляющей. Анализ удручающий, – повод для настоятелей и катехизаторов-миссионеров задуматься и срочно принять меры к исправлению.

Способы оценки

Проведен сплошной просмотр всех приходских и окружных сайтов епархии. Для выяснения адресов использовались:

1. Ссылки на mepar.ru.
2. Ссылки на окружных сайтах благочиний.
3. Опрос администраторов сайтов благочиний по электронной почте.

Всего найдено 44 округа, 4 из них не имеют собственных сайтов, из оставшихся сорока – 16 не имеют адресов для связи; из оставшихся 24 ответило 5 благочиний, итого: Видновское, Волоколамское, Воскресенское, Клинское и Солнечногорское.

Установлено и изучено 318 ссылок. Из них 35 ссылок либо обо-

рваны (ошибка 404), либо ведут на существующие, но нецерковные ресурсы (аукцион собак, психиатрическая больница, реклама, протестантские и раскольнические сайты).

Таким образом, проанализированы 283 приходских и окружных сайта (*это при более чем 1100 приходах!!! – Прим.ред.*). Если предположить, что фактически сайтов по каким-то причинам должно оказаться больше, то:

1. Если их не удалось встретить нам, вряд ли удастся встретить другим.

2. Погрешность в любом случае невелика (не более 10%), поэтому собранный материал рассматривается как основательный для формирования дальнейших выводов.

Подобно тому, как здание храма в городе или священнослужитель в общественном транспорте, одним своим видом осуществляют некоторые миссионерские функции (например, раздражают совесть атеиста), так и одно лишь присутствие любого церковного сайта в сети интернет имеет некоторую миссионерскую ценность. В целях настоящего анализа она признается нулевой. Требуется миссионерское содержание.

Миссионерская деятельность приходов оценивалась именно и только в сети интернет. В реальности она могла быть другой, хотя взаимная зависимость этих процессов несомненна.

От избытка сердца говорят уста: если ты в реальности ничего не сделал, тебе нечего написать на своем сайте. Обратное не всегда верно.

Материалы только катехизаторского значения не принимались во внимание. Например, если на сайте есть Символ Веры, он не признавался имеющим миссионерское значение, если не сопровождался толкованием или хотя бы переводом на русский язык.

Миссионерская ценность ресурсов оценивалась по критериям, несравненно более мягким, чем предлагалось в докладе «Миссия в интернет» от 14.05.2010 г. (там же приводятся подходы к определению миссионерской ценности тех или иных материалов), а именно по следу-

ющей шкале:

1. **Достаточная** – сайт имеет в своем составе материалы миссионерского значения, направленные как на опровержение ходячих заблуждений о христианстве, так и на раскрытие его существенных сторон; материалы легко доступны и имеют форму, пригодную для восприятия через экран компьютера.

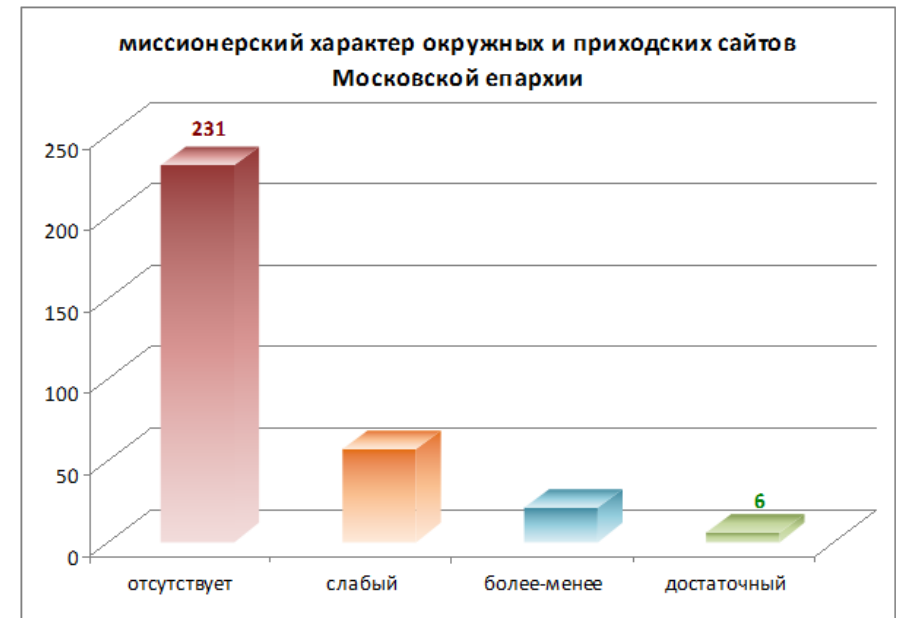
2. **Более-менее** – сайт определенно нельзя отнести к первой группе, но еще нельзя отнести к третьей.

3. **Слабая** – на сайте имеется хотя бы один ответ на важный вопрос миссионерского значения или есть хотя бы одна ссылка на ресурс, на котором есть несколько таких ответов.

4. **Отсутствует** – ни одно из предыдущих условий не выполняется.

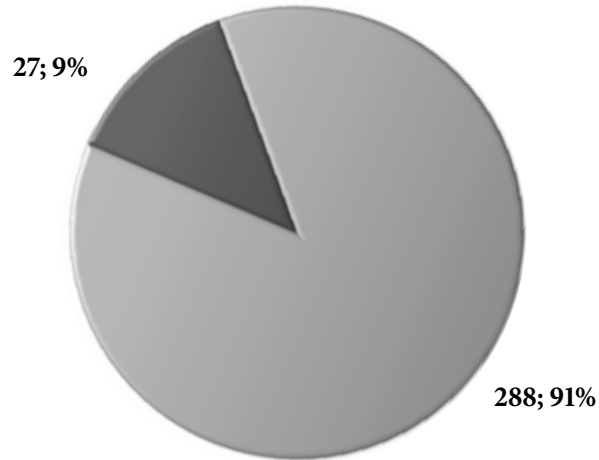
Несмотря на мягкость критериев, полученные результаты иначе, чем сокрушительными, не назовешь.

Текущее состояние

Если позволить себе честно сознаться в том, что слабый миссионерский характер – это на самом деле никакой, и понадеяться, что недостатки ресурсов с оценкой «более-менее» Господь управит, то картину можно упростить без существенных искажений:

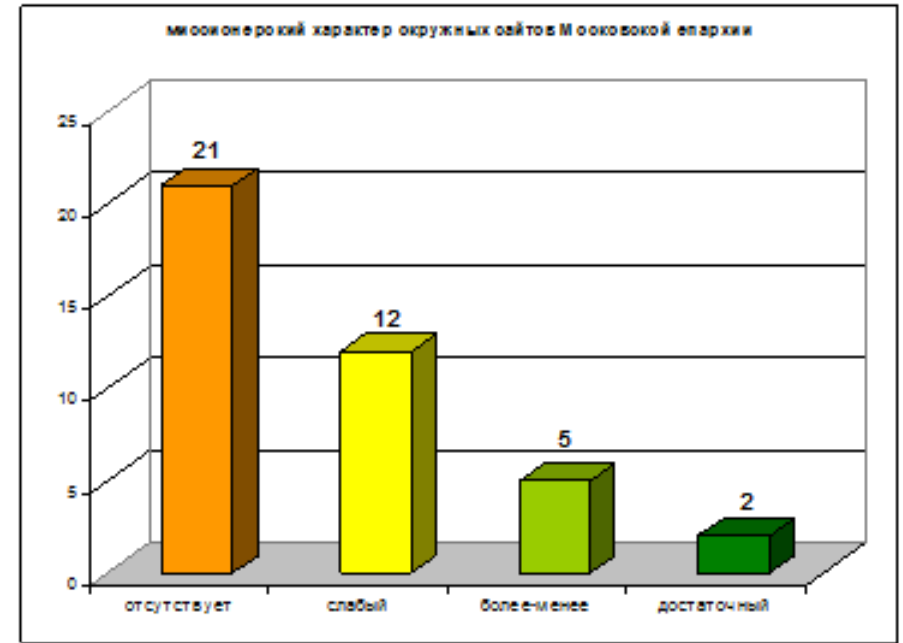
Миссионерский характер окружных и приходских сайтов Московской епархии

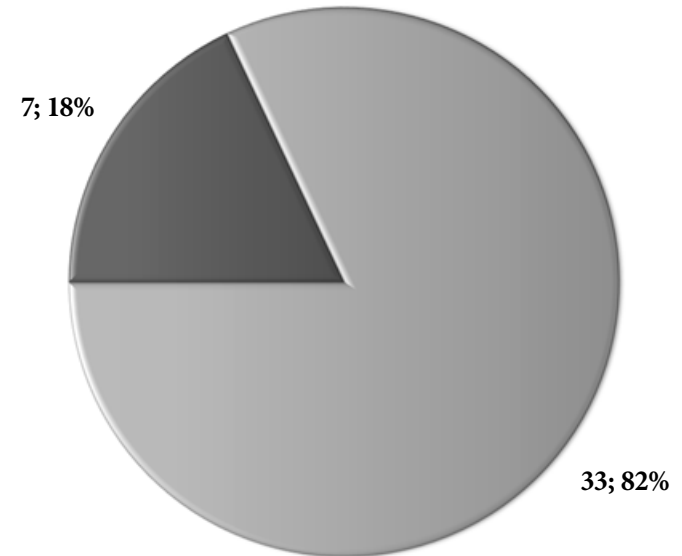
91% сайтов не выполняет задач миссии прихода. Зато 9% выполняют. 9% \approx 1/10. Одна десятая это много или мало? Надо с чем-нибудь сравнить. Обычно человек начинает что-то понимать, когда это затрагивает его самого. Представьте, что у вас в руках игральная кость. Если Вы с первого раза выбросите «шестерку», то Ваш личный автомобиль останется при Вас, иначе Вы отдадите его мне. Согласны бросить? Условия устраивают? 1/6 это достаточно много? А 1/10?

Ниже представлены те же данные, но в отношении исключительно окружных сайтов (см. стр. 85).

Отношение приходских сайтов к ресурсам миссионерского отдела епархии легче всего определить по наличию ссылок на сайт миссионерского отдела <http://infomissia.ru> и на миссионерский сайт отдела <http://www.missionary.su/> (см. стр. 86).

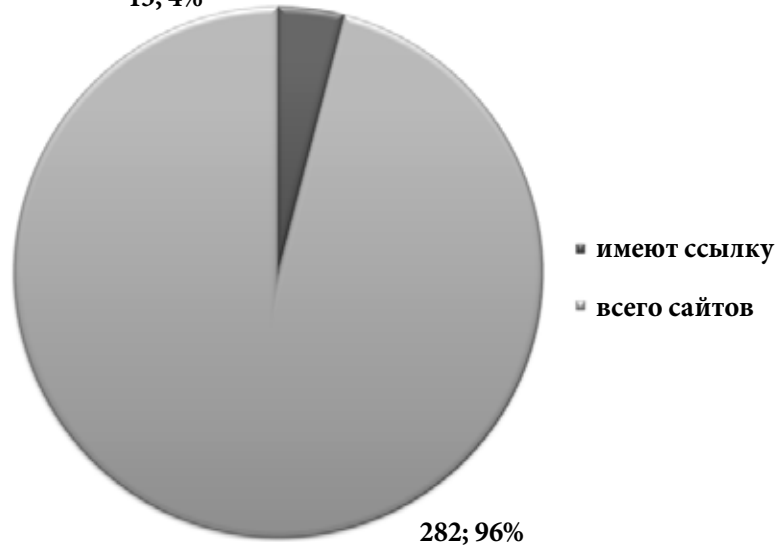

Миссионерский характер окружных сайтов Московской епархии

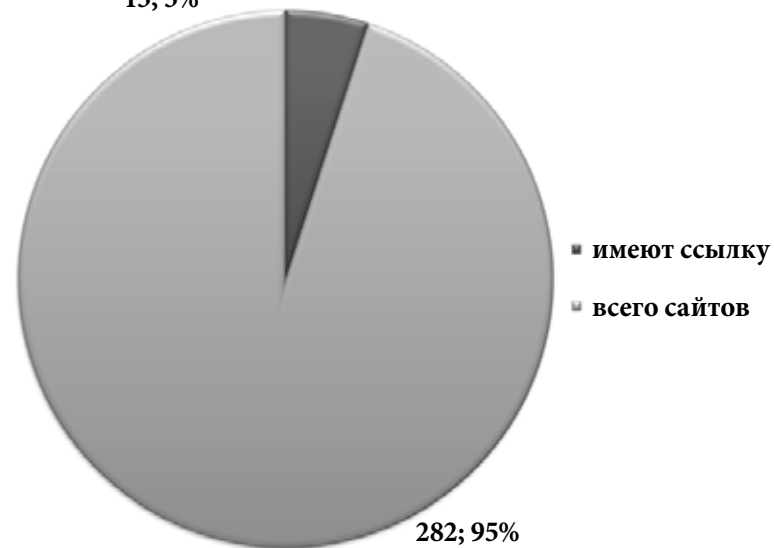
Ссылки на официальный сайт миссионерского отдела

13; 4%

Ссылки на сайт миссионерского отдела «Незнакомое православие»

15; 5%

Резкие отличия от статистического среднего

1. По данным *tepar.ru*, своих официальных сайтов не имеют 4 округа: Каширский, Малинский, Можайский, Рогачевский. Из трех сайтов Малинского округа по ссылкам недоступны все, однако зная особенности работы сети интернет, удалось найти два из них.

2. Лучшие сайты епархии с точки зрения миссионерского характера:

2.1. Официальный сайт Клинского округа – достойный пример для всех, к сожалению, имеет старый дизайн.

2.2. Официальный сайт Сергиевopосадского округа – надо поработать над заголовками, сделать их менее пресными, статьи о христианской любви просто отличные и на современном языке.

2.3. Официальный сайт Воскресенского округа – материалы по важнейшим миссионерским вопросам, имеет большое количество посетителей, ресурс можно использовать более эффективно.

2.4. Благовещенский храм Пушкинского округа.

2.5. Благовещенский храм Мытищинского округа.

2.6. Богородицeroждественский храм Орехово-Зуевского округа.

2.7. Покровский храм села Еганово и Пантелеимоновский храм Раменского округа.

3. Сайты, содержащие неудачные (антимиссионерские) материалы:

3.1. Храм Вмч. Димитрия Солунского д.Ивакино Можайского р-на.

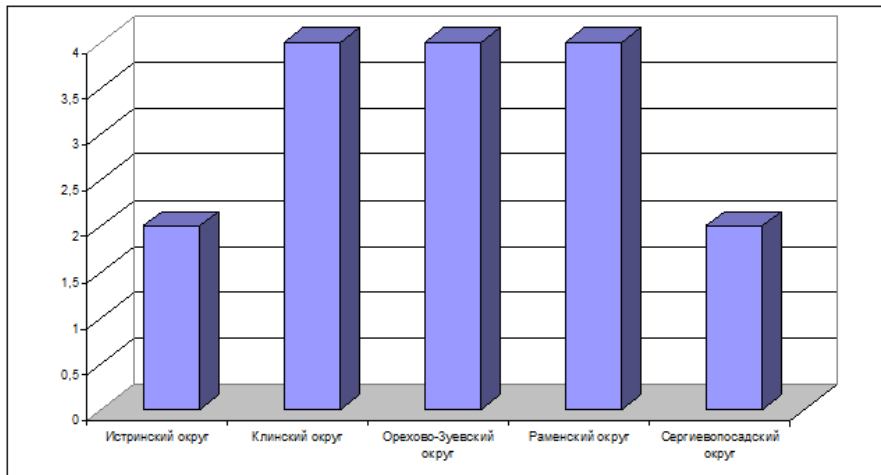
3.2. Сергиевский храм Сергиевopосадского округа.

3.3. Христорoждественский храм Наро-Фоминского округа (рубрика Извещение).

3.4. Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» Щелковского округа – сайт в ужасающем состоянии, настоятель пишет стихи в своем ЖЖ.

3.5. Храм Святителя Николая в Песках Коломенского округа – сомнительные просветительские материалы и основным разделом Апостольские правила и Правила Вселенских Соборов без каких-либо комментариев.

4. Округа-лидеры по сумме первых двух критериев (миссионерский характер более-менее и достаточный).

Рекорд – четыре нормальных сайта в округе.

5. Уникальное явление миссионерского характера среди епархиальных сайтов представляет собой православный журнал для пап «Батя» <http://rusbatya.ru/>. Создатели ресурса смогли успешно реализовать сложнейший тип миссионерской деятельности: непрерывное положительное обновляемое присутствие в сети (т.е. своим личным примером); при этом «Батя» обходится без бредовых новостных лент и эпатажных богословских авторов и материалов.

6. Единственным специализированным миссионерским ресурсом епархии по-прежнему остается сайт «Незнакомое православие», осуществляющий деятельность согласно концепции, изложенной в докладе «Миссия в интернет» от 14.05.2010 г.

Изменения за последние два года

К сожалению, подобная оценка проводится впервые, поэтому корректное количественное сравнение с предыдущими периодами невозможно.

На экспертном уровне можно выделить значительное улучшение миссионерского характера окружного Воскресенского сайта <http://vosvera.ru/> и окружного Видновского сайта <http://hramvidnoe.ru/>. Другие ресурсы епархии не отслеживались.

Подавляющее большинство сайтов епархии, к сожалению, в лучшем случае имеют информационно-краеведческий характер. Сколько-нибудь реально заметного улучшения ситуации не чувствуется.

Предложения

1. Выстроить жесткую сеть ссылок между выявленными ресурсами, имеющими миссионерский характер.
2. Рекомендовать всем приходам рассмотреть вопрос об установлении ссылок на окружные, приходские и специализированные сайты епархии, имеющие миссионерский характер.
3. Благочинным оказать помощь всем приходам в создании сайтов храмов с миссионерским содержанием. Необходимая информация о создании и наполнении сайтов содержится в Вестнике Миссионерского отдела Московской епархии №5 (<http://infomissia.ru/files/vestnik5.pdf>).

~

ИЗДАН РУССКИЙ ПЕРЕВОД КНИГИ КРИСТИАНА ТРОЛЛЯ «ВОПРОСЫ МУСУЛЬМАН – ОТВЕТЫ ХРИСТИАН»

Издательство «Дух и литера» осуществило адаптированный к традиции Православной Церкви перевод книги профессора Кристиана Тролля, одного из ведущих современных специалистов и знатоков ислама и специалиста по католическому богословию. Книга состоит из 12 глав, в каждой из которых излагаются положения христианской веры, подробно описывается мусульманский взгляд, раскрывается проблематика диалога и расхождения между христианами и мусульманами.

1. Божество Иисуса Христа и Слово Божие.
2. Божество Иисуса Христа и воплощение.
3. Крест, грех и искупление.
4. Мухаммад – пророк и для христиан?
5. Троиный Бог.
6. Церковь.
7. Святая Евхаристия.
8. Молитва.
9. Духовное и мирское.
10. Служение Богу в безбрачии.
11. Множество религий и религиозная свобода.
12. Смысл христианства.

Учитывая, что книга написана католическим богословом, в ней есть моменты, особенно затрагивающие вопросы христианского вероучения, с которыми сложно согласиться. Но она интересна тем, что

в ней приводятся ответы на конкретные вопросы мусульман, касающиеся христианства, а также анализируется происхождение и причины заблуждений мусульман о христианстве.

Миссионерский отдел Московской епархии приобрел некоторое количество книг. Приобрести их можно в Георгиевском храме г. Видное, обратившись к секретарю благочинного Людмиле Сергеевне.

НУЖНО ЛИ ПРОПОВЕДОВАТЬ МУСУЛЬМАНАМ?

Алексей Макаров, историк-арабист,
выпускник Института Стран Азии и Африки,
студент Богословского факультета ПСТГУ

В наше время огромная часть людей при словах «полемика с иноверцами» и «православная миссия» хватается за голову с криками: «как же так, зачем вторгаться в личное пространство людей, зачем насильно переубеждать их!? У них своя культура, у нас своя, у них свой путь к Богу, у нас свой, неважно какая религия, главное быть хорошим человеком!». Если же речь заходит о полемике с исламом, то тут и многие из тех, кто называют себя христианами, начинают бурно негодовать, говоря, что мусульман вовсе незачем в чем-то переубеждать, ведь они, также как и мы, верят в единого Бога-Творца и почитают наших ветхозаветных пророков. К тому же, попытка переубедить их приведет к, о ужас, межрелигиозной розни! «Нам нужно уметь жить вместе, – говорил отец Александр Мень, – исповедуя каждый свое мировоззрение... того уважения, которое к Нему [Иисусу] имеется в Коране, достаточно для того, чтобы мы относились друг к другу терпимо, толерантно и даже с благоговением»¹. Сейчас такая позиция свойственна очень многим, но является ли она христианской?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, сперва нужно выяснить могут ли спастись мусульмане. Может быть, действительно стоит оставить их в покое, пусть себе идут к Богу своим путем. К несчастью для мусульман, Священное Писание однозначно отвергает такую возможность. Во-первых, спасение невозможно без веры во Христа как Сына

Божия, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Него не судится, а **неверующий уже осужден**, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия (Ин 3:16-18). Сам Спаситель говорит: *Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня* (Ин 14:6). Не сказал «как только через Меня или Мухаммада», но **только** через Меня. Во-вторых, мы знаем, что спасение невозможно для некрещеных: *если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие* (Ин 3:5). Наконец, для того, чтобы обрести Вечную Жизнь, необходимо участвовать в таинстве Евхаристии: *истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.* (Ин 6:53-54).

Приведенные выше цитаты закрывают уста утверждающим, будто бы ислам и христианство – два разных пути, которые ведут к одному конечному пункту спасения. Напротив, мы видим, что мусульмане лишены самого главного – знания о триединстве Бога и возможности соединения с Ним через Животворящие Таинства. Но что делать нам – христианам? Распространять Истину или спастись самим, проявляя веротерпимость и толерантность? Сам Господь Бог дает нам ответ устами апостола Петра: *Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет...* (1 Петр 2:9). «Да, но то были апостолы, скажут многие, а теперь другое время, теперь иноверцы могут купить Евангелие или прочесть его в интернете». Интересно, многие ли из вас, говорящих так, читали Коран? А ведь если бы ислам был истинной верой, то подавляющее большинство из вас – христиан так и осталось бы в неведении. Да и многие ли из вас пришли к Христу, просто прочтя Евангелие, не получив перед этим свидетельства от живого человека? Сейчас почти все мусульмане (да и к христианам это

¹ http://www.alexandremen.ru/books/voprosy/otvet_09.html – дата доступа 28.07.2012.

относится) не стремятся к изучению даже веры своих отцов, не говоря уже о чужих религиях. Одно дело, мусульманин – интеллигентный человек с высшим образованием, тогда он, возможно, прочтет Евангелие и сделает осознанный выбор, а что делать рабочим, дворникам и всем тем, кто не имеет высшего образования?

Но почему бы не проповедовать неверующим русским, которых в нашей стране полным полно? Некоторые мусульмане могут негативно отнестись к проповеди, наругать, побить, а то и, не дай Господь, убить! Зачем «нарываться на неприятности» как иерей Даниил Сысоев? Такая логика полностью противоречит евангельским принципам. *Если кто хочет идти за Мною, – говорит Он, – отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее* (Лк 9:23-24). *Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч* (Мф 10:34). Этим мечом является Его Животворящее Слово и священный долг каждого из нас вооружиться Им и сокрушить оковы лжи, которые связывают наших братьев. Здесь во все не важно, что это за ложь, и какой национальности тот, кто ее исповедует. Люди, предлагающие благовествовать только белым, – самые настоящие расисты, желающие узурпировать спасение и не допустить к Богу «недостойных» кавказцев, африканцев, азиатов и т.д. Христу не важно, какое заблуждение исповедует человек – ислам ли, буддизм или язычество, главное, что оно становится стеной между Ним и потерявшейся овечкой. У Него нет лицепрятия, Его руки распростерты на Кресте и это символ того, что Он зовет **каждого** в Свои объятия.

Кто из нас мог бы спастись, если бы Добрый Пастырь и тысячи Его последователей не положили для этого свои души, оставляя нам свидетельство, что Иисус Христос – Сын Живого Бога? Как можем мы называть себя христианами, если нам наплевать на то, что наши друзья, коллеги и просто ближние погибают, не имея надежду на Небесное Царство? Желая спасти их, Господь приказывает каждому из

нас: *Ты будешь слышать из уст Моих слово и вразумлять их от Меня. Когда Я скажу беззаконнику: «беззаконник! ты смертью умрешь», а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, – то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей* (Иез 33:7-8). Здесь Он говорит о тех, кто живет без закона Божия и не выполняет Его заповедей. Величайшее заблуждение ислама заключается в том, что он сокрыл Закон Нового Завета, и если мы не будем благовествовать Истину, то кровь погибших мусульман окажется на наших руках.

Мы действительно должны уметь мирно жить вместе с мусульманами, относиться к ним с уважением и любовью, но вовсе не из-за того, что они «уважают Иисуса как пророка». Принижение Спасителя до всего лишь «одного из посланников» является кощунственной ложью, и мы не можем смириться с ней и позволить нашим братьям погибнуть. Апостольская Церковь в нашем лице должна протянуть им руку и показать Свет. Для этого необходимо изучать ислам, а также пособия по полемике с ним, всеми возможными способами разрушать великое множество ложных стереотипов о христианстве среди мусульман и, наоборот, у христиан об исламе. Для этого нужно распространять соответствующую литературу, приглашать мусульман в храмы на чаепития, на православные выставки и прочие мероприятия и рассказывать о нашей вере. Необходимо возобновить традицию публичных диспутов и стараться не повторять ошибок, которые совершали на этом пути некоторые полемисты. В частности, недопустимо пренебрежительное отношение к исламу, насмешки над ним: такая позиция настраивает оппонента против нашей веры и закрывает его сердце для истины. Также следует создавать курсы русского языка для мигрантов на приходах, как это сделали наши православные братья в Ярославле². Нужно совершенствовать эту практику, разрабатывая специальные учебные пособия для мигрантов, в ко-

2 http://www.ntm-tv.ru/news/our/kursy_russkogo_yazyka_dlya_migrantov_v_khrame.html – дата доступа 28.07.2012.

торых в качестве текстов для чтения будут использоваться, в том числе, отрывки из Священного Писания, житий святых и различные сведения, касающиеся культуры русского народа. Разумеется, нужно брать только те тексты (не исключена адаптация первоисточников), которые соответствуют нормам современного литературного языка и лишены архаизмов. Главным и наиболее сильным аргументом должна быть наша жизнь, чтобы мы имели любовь между собою, и наш свет светил перед людьми. Тогда мусульмане, видя наши добрые дела, и зная, что мы ученики Христовы, прославят нашего небесного Отца.

Итак, в наших руках обоюдоострый меч и мы вонзаем его в ложь, отделяя ее от человека. Поэтому мы, исполняя Его волю, благовествуем всем без исключения, включая мусульман, чтобы и они стали детьми нашего Небесного Отца, и мы все удостоились будущих благ по благодати и человеколюбию Господа Нашего Иисуса Христа.

МОЛИТВА МУСУЛЬМАН ГЛАЗАМИ ХРИСТИАН

Алексей Макаров, историк-арабист,
выпускник Института Стран Азии и Африки,
студент Богословского факультета ПСТГУ

Молитва – *саят*, является одним из пяти столпов ислама¹ наряду с *шахадой* (символом веры), *закятом* (пожертвовани-ем), *саумом* (постом) и *хаджем* (паломничеством)². На территории бывшего СССР мусульманскую молитву чаще всего называют персидским словом *намаз*. Подавляющее большинство людей, считающих себя мусульманами, намаз не совершают. Можно ли быть мусульманином и не молиться? С позиции ислама, человек, оставивший молитву, является неверным, так как само слово муслим, в переводе на русский язык, означает «покорный Богу». В Коране же сказано, что тот, кто не молится, попадет в ад (сура аль-Муддассир, 42-43). Сам Мухаммед говорил, что из всех поступков человека Всевышнему наиболее дорог вовремя прочитанный намаз³. Получается, что человек, который считает себя мусульманином и не совершает намаз, либо не изучает свою веру и не знает о предстоящем наказании, либо слаб в ней.

Настоящий мусульманин обязан молиться пять раз в день. Дневной минимум, который он должен выполнить, называется *фарз намазом*, и только выполняя его он может спастись. В одном из хадисов сказано, что «Аллах свободен от обязательств перед человеком,

1 Бухари т.1, стр.5, Муслим т. 1, стр. 32.

2 Для обозначения столпов ислама и многих других терминов, связанных с религией, мусульмане используют арабские слова.

3 Бухари т.1, стр. 76.

который пропускает фарз намаз намеренно»⁴. Подчеркивая его важность не только для взрослых, но и для детей, Мухаммед говорил: «Велите читать намаз вашим детям, когда им семь лет, и бейте их, если они пренебрегают им после десяти, и стелите им отдельно»⁵. Даже тяжелая болезнь не является уважительной причиной для пропуска намаза. Однажды во время своей болезни некий Имран ибн Хусейн спросил у Мухаммеда как ему читать намаз, на что тот ответил: «Читай намаз стоя, а если нет на это силы, то читай сидя, а если на это тоже нет силы, тогда читай на своём боку»⁶. Более того, человек обязан совершить намаз если он едет в поезде, летит в самолете и сделать это (если есть такая возможность) со всей амплитудой движений⁷.

Перед тем, как приступить к молитве, мусульманин обязан совершить омовение, поскольку Мухаммед сказал, что «никакой намаз не принимается без омовения»⁸. Обычно для этого используется вода, однако при ее отсутствии можно воспользоваться песком. Существует два типа омовения: полное (*гусл*) и частичное (*вуду*). Первое необходимо для того, чтобы очиститься от состояния осквернения (*джанаба*), которое может быть вызвано половой близостью, тяжелой болезнью, трудной дорогой или прикосновением к трупу и т.д. Частичное омовение Мухаммед предписал совершать после какого-либо выделения из тела, будь то моча, кал, воздух, черви, рвота, отрыжка. Когда сподвижника пророка Абу Хурайру спросили что является осквернением, он ответил: «Пускать воздух без звука или со звуком»⁹. Поэтому нужно совершать омовение после сна, ведь, как сказал Мухаммед, «ремень ягодиц – это оба глаза, поэтому, кто заснул, пусть совершает омовение»¹⁰.

4 Мишкат т.1, стр. 59.

5 Абу Дауд т.1, стр. 86.

6 Бухари т.1, стр. 150.

7 <http://umma.ru/namaz/molitva-v-rakurse-zhizni/379-molitva-v-transporte> – дата доступа 20.08.12.

8 Муслим т.1, стр. 119.

9 Бухари т.1, стр. 25, Муслим т.1, стр. 119.

10 Абу Дауд т.1, стр. 39. передал этот хадис 'Али.

Омовение необходимо совершать так, как это делал Мухаммед: вначале идет намерение (решение в сердце омыться только ради Аллаха), затем нужно сказать Аллах Акбар и прочитать первую суру Корана, после этого три раза помыть кисти рук до запястий, три раза прополоскать рот, три раза промыть нос, помыть лицо, руки до локтей, протереть голову влажной рукой ото лба к затылку, вместе с головой протирать оба уха и шею, затем левой рукой помыть ноги до щиколоток. Обязательно нужно соблюдать порядок омовения, мыть части тела одну за другой до того, как высохнет предыдущая, и всегда начинать с правой стороны: сначала мыть правую руку, затем левую, правую ногу, затем левую.

Для того чтобы получить награду и не подвергнуться осуждению, нужно делать омовение по всем правилам: Однажды Мухаммед, проходя мимо воды, увидел, что люди совершают омовение в спешке и их пятки остаются сухими, тогда он сказал: «Гибель пяткам в *джаннаме* (аду)! Совершайте омовение, как следует». Напротив, «Кто сделает омовение, как следует, его грехи смываются с его тела, даже из-под ногтей»¹¹.

В отличие от христианской молитвы, намаз должен совершаться в строго определенное время. Каждый мусульманин обязан молиться пять раз в день: на рассвете (*фаджр*), в полдень (*зухр*), после обеда (*аср*), во время захода солнца (*магриб*), и после захода (*иша*). Каждая отдельная молитва состоит из ракаатов – набора определенных молитвенных поз и движений во время молитв, произносимых на арабском языке. Ракаат включает в себя прямое стояние, преклонение, падение ниц и сидение на пятках. Количество ракаатов в каждой из пяти молитв фиксировано, так, например, на рассвете мусульманин должен сделать 2 ракаата, в последующих двух молитвах 4 ракаата, 3 ракаата до заката и 4 после. Один ракаат занимает максимум 3 минуты, таким образом, мусульманин, выполняющий минимальное молитвенное правило, молится не более 51 минуты в день.

11 Муслим т.1, стр. 125.

Каждый ракаат состоит из одного поясного поклона (*руку*) и двух земных поклонов (*сажда*). Ракаат включает в себя:

- восхваление Аллаха при этом молящийся стоит, а большие пальцы касаются мочек ушей (О сын мой! Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость. Коран, 31:17).

- чтение первой суры Корана по-арабски (Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Властелину Дня воздаяния! Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших. Коран, 1). Перед чтением следует произнести фразу: *а'узу билляхи минаш-шайтанир раджим* (приближаюсь к Богу и удаляюсь от побиваемого камнями сатаны).

- поясный поклон (*руку*). Перед поклоном говорится «Аллах акбар», во время поклона трижды «субхана рабиль азым» (хвала Господу моему).

- земной поклон (*сужда*), чередуемый сидением на коленях. О те, которые уверовали! Кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь вашему Господу и творите добро, – быть может, вы преуспеете. Коран, 22:77.

Во время молитвы крайне важны телодвижения: мусульманин должен совершать молитву также как это делал Мухаммед. В Сунне подробнейшим образом описано, какие движения, как и в какой последовательности он делал в момент молитвы. Известно, например, что когда он совершал ракаат, «то спина бывала настолько ровной, что если бы на нее налили воду, то она бы не потекла»¹². Мухаммед требовал от своей общины неукоснительной четкости даже в мельчайших движениях. Например он говорил, что «недействительна молитва того человека, нос которого не чувствует земли в той же степени, что и лоб»¹³.

¹² «Ал-Муджим Ал-Аусат Лит-Табрани».

¹³ Ад-Даракутни, ат-Табарани (3/140/1) и Абу-Ну'айм в «Ахбар Исбахан».

Обряд действительно играет важнейшую роль в молитве мусульманина. Малейшая оплошность молящегося в, казалось бы, ничтожной детали ритуала может сделать весь намаз недействительным, а часто и греховным. Удивительным, например, кажется то, что проход перед молящимся в мечети является тягчайшим грехом: «Если бы тот, кто проходит перед молящимся, – говорил Мухаммед, – знал, какой грех он берет на себя, то (понял) бы, что простоять на месте сорок лет было бы для него лучше, чем пройти перед ним»¹⁴. Для нас христиан невозможно поверить в такого педантичного Бога, которому чистота наших пяток при молитве была бы важна также как чистота наших сердец.

Однако в намазе важна не только внешняя сторона, но и внутреннее состояние человека. Во-первых, необходима вера во Всевышнего и то, что Он слышит твою молитву (сура аль-Бакара, 186). Во-вторых, важно смирение, так как в Коране сказано, что «намаз является тяжким бременем для всех, кроме смиренных, которые убеждены в том, что они встретятся со своим Господом и что они возвратятся к Нему (сура аль-Бакара, 45-46). Как и в Новом Завете, в Коране обличаются лицемеры: «Горе же тем молящимся, которые не читают молитвы истово, которые лицемерят» (сура аль-Маун, 4-6). Хотя обрядовая сторона ислама важна и необходима, но для того, чтобы Всевышний принимал молитву верующего, этого не достаточно, нужно также быть благочестивым. В Коране сказано, что «благочестив тот, кто уверовал во Всевышнего, в Судный день, в ангелов, Писание, пророков, кто раздавал имущество, хоть оно было ему дорого, близким, сиротам, бедным, путникам и просящим подаяния, жертвовал на освобождение рабов, совершал саят, давал закят; «[благочестивы] верные данной ими клятве, терпеливые в беде и в нужде и во время опасности. Это – те, которые правдивы, те, которые богобоязненны» (сура аль-Бакара, 177).

Преподобный Авва Дорофей пишет, что «есть два страха [Божьих]: один первоначальный, а другой совершенный, и что один свой-

¹⁴ Муслим т.1, стр. 197, «Мишкат» т.1, стр.74.

ствен, так сказать, начинающим быть благочестивыми, другой же есть (страх) святых совершенных, достигших в меру совершенной любви». Первый страх – страх раба, страх посмертного воздаяния за грехи доступен мусульманам. Их совершенство – начало христианского благочестия. Тогда как второй страх – страх сына полностью закрыт для них. Это совершенный страх, ибо человек, стяжавший его, «исполняет волю Божию из любви к Богу, любя Его собственно для того, чтобы благоугодить Ему; сей знает, в чем состоит существенное добро, он познал, что значит: быть с Богом. Сей-то имеет истинную любовь...»¹⁵. Этот страх доступен только христианам, только стяжав его можно стать сыном Божиим и услышать: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф 25:34).

Разговаривая с мусульманами, важно не только показать знание того, как совершается намаз и знание читаемых текстов, но и познакомить их с молитвой христианской – «Отче наш» (мусульманам сложно принять первые два слова этой молитвы, но в остальном она вполне понятна), Псалмами 50, 90 и другими (Псалтирь – *Забур* в мусульманской традиции, поэтому эти молитвы могут быть легче восприняты), молитвами утреннего и вечернего правила. Важно отметить глубину и насыщенность молитвы христианской – благодарение Богу, прославление Бога, покаяние перед Богом, прошения и т.д.

Говоря о молитве, нужно уметь правильно объяснять, почему мы молимся Иисусу Христу, Богородице (для мусульман такое наименование Девы Марии (*Марьям*) наиболее непонятно и неприемлемо), святым, почему мы молимся перед иконами. В качестве помощи можно посоветовать прочитать «Три слова в защиту иконопочитания» Преподобного Иоанна Дамаскина.

¹⁵ Авва Дорофей «Душеполезные поучения» (О страхе Божиим).

ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ И АНТИСЕКТАНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Владимир Стрелов

Определимся с понятиями

«Миссия Русской Православной Церкви на нынешнем историческом этапе осуществляется в условиях широкомасштабной экспансии нетрадиционных мировоззренческих и вероучительных систем и их воздействия на ценностные приоритеты людей. Сегодня миссионерская деятельность Русской Православной Церкви включает в себя внутреннюю миссию, то есть работу по возвращению в церковную ограду людей, которые в результате гонений на Церковь в XX веке оказались оторванными от отеческой веры и, особенно тех чад Церкви, которые подпали под влияние деструктивных культов и тоталитарных сект. Противостояние таким культам – одно из направлений миссионерской деятельности» – говорится в Концепции Миссионерской деятельности Русской Православной Церкви.

В этом определении важны два момента. Первое: это отнюдь не весь документ о миссии, а одно из направлений в миссионерской деятельности, и потому неправильно сводить всю миссионерскую деятельность к борьбе с сектами. Кажется, стоит немного поправить: Первое: Противостояние деструктивным культам всего лишь **одно из направлений** миссионерской деятельности.

Второе: в документе говорится не просто о сектах, а о тоталитарных сектах и деструктивных культах. Тоталитарные культы характеризуются такими признаками, как гуруизм, контроль сознания, экс-

плуатация (см. далее) – и очевидно, что с объединениями подобного типа действительно необходимо бороться, причем это очевидно всем, не только православным верующим, но и государству. В этот список попадут Церковь саентологии, Церковь унификации Муна, Богородичный центр и т.п.

Однако в обыденной речи под сектами часто понимаются не тоталитарные культы, а просто объединения христиан, не принадлежащих к Православной Церкви. Сюда относят баптистов, адвентистов, лютеран и пятидесятников, и пр. Иногда к сектам ошибочно причисляют и католиков, но в любом случае, в отношении их всех следует руководствоваться другим документом – «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославиям». Здесь основной термин – не противостояние, а диалог¹.

Где-то посередине находятся так называемые «новые религиозные движения», такие, как кришнаизм, неоязычество («родноверие»), неопятидесятничество и пр. Соборные документы не знают этого термина и, соответственно, не предписывают определенного отношения к ним. Нет пока соборных определений и о традиционных конфессиях – исламе, буддизме, иудаизме.

Очевидно, отношение в каждом случае должно быть индивидуальным, и может колебаться от противостояния до диалога – в зависимости от того, с кем мы имеем дело.

Миссия в истории

Яркий пример того, как по-разному можно подходить к миссии среди различных аудиторий, нам оставлен в лице Ап. Павла. В Деяниях апостольских или Писаниях самого Ап. Павла мы находим противостояние – и оно касается иудеев, не признающих Христа. Однако это противостояние не выливается за рамки словесного диалога со

¹ Это важнейший документ, посвященный вопросам взаимодействия с инославными <http://predanie.ru/lib/book/83541/>.

многими доказательствами. Это они, а не он, прибегают к помощи государственной машины, чтобы возбранить благовестию. В общении с представителями языческой философии в Ареопаге Павел испытывает возмущение духа, но остается подчеркнуто вежлив, отыскивая в вере своих собеседников то, что может стать общей платформой для проповеди Единого Бога и посланного Им Иисуса Христа. Только дважды мы встречаемся с борьбой, инициированной самим Павлом – в случае с Елимой волхвом и служанкой, одержимой духом прорицания – но борьба эта ведется на духовном уровне, а не с плотью и кровью, – как Павел и учит в Послании к Ефесянам (6:10-20). Как и его Божественный Учитель, Павел борется со властью тьмы, но эта власть не ограничивается только принадлежностью к какой-то нехристианской религии, какому-то культу: власть тьмы везде, где царствует грех – а это может быть даже в самой Церкви (1 Кор., 5, Лк., 22:53).

Вторым этапом христианской миссии можно назвать период апологетов. Здесь мы выборочно остановимся на деятельности Иустина Философа, Климента Александрийского и Ириния Лионского. Диалог Иустина с Трифоном-иудеем является памятником уважительного спора, который направлен на то, чтобы не задавить противника аргументами, а помочь найти истину. Позднее апологетические книги, к сожалению, часто будут писаться без уважения к убеждениям оппонента, с позиции победившего большинства, но Церковь сохранила для нас это произведение как образец культуры диалога.

Иначе построен труд свт. Ириния «Против ересей». В условиях, когда гностицизм наступает и претендует на то, чтобы быть подлинной церковью Христа, уводя из Церкви верных, Иринею приходится достаточно резко парировать атаку своих оппонентов. Он блестяще развенчивает их логику, использует юмор и сарказм, иногда обращается к личным историям оппонентов, но никогда не смакует подробности их греховной жизни, копаясь в их грязном белье. Иринею оставил нам замечательное напоминание о том, как вести полемику с самыми

опасными противниками, не опускаясь до их уровня.

Наконец, обратимся к тому, как интерпретируется языческое философское наследие. Климент Александрийский готов записать в анонимных христиан и Сократа, и Платона – ведь все доброе, что есть в мире, принадлежит нам, христианам. Большинство апологетов разделяли позицию Климента, видя проявления Логоса у своих оппонентов и призывая не противостоять Церкви, а найти в ней полноту истины.

Период апологетов уникален тем, что в условиях гонений от государства, испытывая атаки гностиков, Церковь не просто устояла, но выросла и стала самой мощной силой, которая пришла на смену язычеству. И, надо заметить, что обращения в христианство здесь были связаны не только со словесной полемикой, сколько с примером евангельской жизни – и героической смерти за веру – рядовых христиан. Ни одна миссия, ни один диалог не будет успешным, если в Церкви человек не будет находить примера жизни по Евангелию. И в этом смысле сегодня перед Церковью стоит задача измениться внутри, прежде чем идти менять жизнь других – иначе даже самая замечательная проповедь разобьется о реальность жизни.

Собственно, этой задаче и была посвящена эпоха Отцов и Учителей Церкви. На самом деле, нельзя сказать, что Отцы целенаправленно занимались миссией. Прежде всего, они занимались катехизацией и богословием. Их миссия была внутренней, они прекрасно осознавали, что с собственно православными, только что влившимися в Церковь, работы – непочатый край. Отношение к языческому наследию изменилось: Свт. Василий Великий, оба Григория изучают языческую философию, но уже не выказывают того восхищения, что наблюдалось у Климента, умеренно ее критикуя, а свт. Иоанн Златоуст позволяет себе иронизировать над идеями Платона. Он же резко полемизирует с иудеями. Красит ли это прославленного ратора и учителя Церкви – большой вопрос, прежде всего, для язычников и иудеев. Мы не знаем блистательных обращений благодаря этим приемам. Златоуст входит

в историю как великий Отец скорее, вопреки этому, и благодаря своей чистоте жизни и великому дару понимания и толкования Евангелия. Всякий, кто сегодня попробует подражать Златоусту в осуждении нехристианской культуры, сначала должен подняться до его высоты в этих областях жизни.

Именно в этот период мы видим попытки использовать государственную власть для борьбы с еретиками – но победы здесь перемежаются с поражениями (особенно показателен здесь пример Нестория), и страницы истории порой заставляют задаться вопросом: а та ли это Церковь, о которой Господь сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Церковь показывает себя не всегда способной сохранять «единство духа в союзе мира» – и от единства Церкви откалываются целые области: Африка, Сирия, Армения. Это несогласие христиан между собой было и остается одним из самых серьезных факторов, облегчающих распространение ислама.

Дальше хотелось бы кратко сказать о периоде Средневековья в Европе – в связи с инквизицией. Инквизиции как общецерковной политики в отношении инакомыслия в истории Православной Церкви не было (за исключением гонений на жидовствующих, да и то это была инициатива одной из партий), но всегда есть соблазн использовать карательные методы, которые применяла инквизиция – цензура, запретительные меры государственного уровня, преследование инакомыслящих. До какого-то момента в Европе это работает, но потом порождает такую мощную волну протеста и антицерковных настроений, так что это сводит на «нет» все мнимые достижения подобных методов. Такие методы вполне могут быть названы «антимиссионерскими».

Современность

Не еретики, а братья во Христе

В поисках ответа на вопрос, а каково сегодня должно быть отношение к инославным и иноверцам, мы обратимся, прежде всего,

к наследию иером. Серафима Роуза. О. Серафим известен как один из самых последовательных обличителей неправославия благодаря своей книге «Православие и религия будущего». Мы могли бы ожидать у него резкость в отношении самих неправославных, но вот что пишет его биограф:

«МЫ УБЕДИЛИСЬ, как о. Серафим, сам пройдя долгий путь в Православии, слившись с ним душой, теперь советовал людям не проявлять своей ревности, «растаптывая» иную веру. Одному готовящемуся креститься он написал: «Только не впадайте в фарисейство. Я не хочу тем самым приуменьшить Ваш ум и проницательность, но необходимо поставить их в послушание верующему сердцу (под этим я подразумеваю не чувства, а нечто более глубокое – наш Богопознающий орган). Некоторые новообращенные, увы, считают себя уже «мудрецами» и используют Православие для того, чтобы свысока поглядывать на других, иногда даже на своих же братьев–православных из других юрисдикций. Несомненно, православные богословы неизмеримо глубже и правильнее, нежели современные ошибочные теории Запада, но относиться к этому мы должны со смирением, а не с гордыней. Новообращенные, которые хвастают «своею» мудростью перед католиками и протестантами, потом возносятся над собственными приходскими священниками, епископами, а потом и над святыми Отцами и над самой Церковью!»

За несколько лет до кончины о. Серафим получил письмо от одной негритянки, собиравшейся принять Православие. Она никак не могла примириться с жестокими, высокомерным отношением некоторых православных к тем, кто вне Церкви. Это напоминало ей былое отношение белых к неграм. Она писала: «Меня очень беспокоят взгляды и отношение Православия к тем, кого оно называет «западными» христианами, т. е. к протестантам и католикам. Я читала довольно статей православных авторов, многие из которых употребляют оскорбительные и возмутительно небрежительные слова и выражения, напри-

мер «паписты». Нас, негров, обзывали всегда всячески, может, потому я столь нетерпима к подобному и не хочу употреблять эти выражения, если стану сама православной. Даже слово «еретик» корбит меня.

Мои отношения с родными и близкими складываются непросто. Они ничего не знают о Православии, не понимают его. Но они верят Богу, молятся Христу. Неужели мне презирать их как безбожников только потому, что они не православные? Или считать их христианами, которые еще не познали истинной Церкви?

Задавая эти вопросы, вспоминаю невольно святителя Иннокентия Аляскинского. Довелось ему посетить францисканские монастыри в Калифорнии. Будучи православным, он доброжелательно относился к католическим монахам и священникам. Не называл их оскорбительно. По–моему, именно это отношение к христианам других церквей и является подлинно православным».

Подобными вопросами задавались многие, пришедшие к православной вере. Отец Серафим, сам изведавший в молодости враждебность к инакомыслию и иноверию, к концу своей короткой жизни многое понял, многое отбросил. И отвечал негритянке так: «Рад Вашему письму, не потому, что Вас беспокоит этот вопрос, а потому что отношение Ваше показывает истинное Православие, оно как раз и предполагает любовь и сострадание к тем, кто вне Православной Церкви.

Твердо верю, что именно этому учит Православие.

Словом «еретик» в последнее время, и вправду, стали злоупотреблять (об этом я упомянул в статье об о. Димитрии Дудко). Изначально оно призвано отделить новые учения от Православия, но, конечно, мало среди новых теорий истинно и сознательно «еретических» и не стоит навешивать этот ярлык всем.

Заканчивая письмо, скажу, что мне видится правильной позиция о Димитрия Дудко: неправославных мы должны расценивать как вероятных сынов нашей Церкви, которым покуда не открылось Православие. Дай Бог, чтобы мы послужили достойным примером. Разуме-

ется, мы должны признавать их христианами и поддерживать с ними добрые отношения – нас связывает общая вера во Христа! – не говоря уже об отношениях в собственной семье. Верно, пример свят. Иннокентия очень поучителен. В непримиримый спор мы вступаем лишь тогда, когда неправославные религии покушаются на нашу паству или тщатся обновить святоотеческое учение»².

Из этого письма можно увидеть, что о. Серафим сам использует две тактики: представителей других христианских конфессий он рассматривает как вероятных сынов нашей Церкви, а в конфронтацию вступает, только встречаясь с теми, кто хочет похитить паству или подменить учение Церкви. В этой позиции мы видим сплавление подходов древних апологетов – свт. Климента и свт. Ириней Лионского, и это тем более удивительно, что в начальный период своей жизни о. Серафим был настроен крайне ригористично, гораздо более жестко, нежели свт. Иоанн Златоуст.

Мы не занимаемся прозелитизмом

Обратимся к совершенно другому примеру, позиции владыки Антония Сурожского. Несмотря на то, что владыка Антоний – один из самых смелых богословов двадцатого века, и некоторые считают его недостаточно консервативным, известно его утверждение: «Думаю, в католичестве гораздо больше неправды, а в протестантизме гораздо меньше правды. В протестантизме не хватает многого, тогда как в католичестве очень многое извращено». Таким образом, мы видим, что в вопросе церковной экклесиологии он не менее консервативен, чем о. Серафим (собственно, именно поэтому он, будучи во Франции, и оказался в Московском Патриархате, а не под омофором Вселенского Патриархата). Также, казалось бы, можно ожидать от него жестких решений, однако вот что мы читаем в его интервью:

² Иером. Дамаскин (Кристенсен). Не от мира сего. Жизнь и труды о. Серафима Роуза. М., 2001 – с. 667-668.

«Интересно одно свойство Православия: то, что мы не занимаемся прозелитизмом. Мы не гонимся ни за кем и не стараемся никого, как я всегда говорю, «совратить» в Православие или даже «обратить» каким-нибудь собственным действием. Но, как апостол Павел говорил, сердце наше всем открыто. Поэтому двери храма открыты, священники наши, включая меня, принимают всех, кто приходит с каким бы то ни было вопросом или духовной нуждой... Как я сказал, мы не принимаем людей легко. Опыт показывает, что они сначала приходят и прислушиваются, приглядываются, «принюхиваются». Потом в какой-то момент они загораются очень пламенным желанием принять Православие и отталкиваются от той веры, которая была их верой; и вот в этот период я их никогда не принимаю: я не принимаю человека, который отрекается от своего прошлого. Потом начинается период, когда человек входит глубже в Православие и начинает чувствовать, как он должен быть благодарен той Церкви, которая его сделала вообще христианином, когда у него нет уже романтики такого чрезвычайного подъема. Он может спокойно войти в Православие, как блудный сын, который домой пришел, именно домой, а не в какое-то исключительное место. И когда он может обернуться и сказать: да, моя Церковь – католическая, англиканская, протестантская, секта какая-нибудь – мне все-таки открыла Христа, и я глубоко благодарен ей, – то мы их принимаем. Причем большей частью (хотя не везде это возможно) мы заботимся о том, чтобы познакомиться с семьей, чтобы они поняли этот его поступок, и они почти всегда присутствуют и участвуют в принятии; часто даже их священник приходит»³. В этом удивительном интервью затрагиваются многие пастырские аспекты рассматриваемой нами темы – в частности, как именно готовят человека к переходу в Православие. Заметим, что плоды трудов вл. Антония хорошо известны – это был действительно миссионер от Бога, собравший обильный урожай как в Англии, так и у нас в России.

³ Антоний, митр. Сурожский. Быть православным в Англии http://predanie.ru/lib/book/read/70591/#TOC_id2564239.

Диалог-свидетельство, знакомство с опытом Церкви

Выше мы цитировали слова владыки Антония и о. Серафима – о самом подходе к тем, кто верит не так, как мы. О том, как это может выглядеть на практике – следующие примеры.

Из жизни священномученика Сергия Мечева, сына московского старца Алексия Мечева, известно следующее. Он посещал кружки Российского Студенческого Христианского Движения, где для изучения Писания собирались христиане различных конфессий – как православные, так и нет. Он не видел ничего зазорного в том, чтобы направлять в такие кружки своих молодых прихожан, и там он не устраивал диспутов, а делал сообщения – например, о борьбе со страстями по православному вероучению. После одного из таких докладов в Православие обратился баптист Владимир, в нашей Церкви известный как священномученик Владимир Амбарцумов, от которого идет знаменитый священнический род Амбарцумовых и Каледы (о. Глеб Каледа был сыном о. Владимира).

Прот. Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии, в частной беседе делился с нами своим опытом. Он никогда не понимал миссию как борьбу с сектами, принципиально этим не занимался. Но когда в город приезжал новый пастор из Америки, о. Игорь встречался с ним, показывал храмы города и рассказывал, какую историю имеет православное христианство на Русской земле, рассказывал о своем служении пастыря. После этого желание американцев «обращать аборигенов» резко уменьшалось, а то и заканчивалось решением об отмене своих миссий.

Впрочем, свидетельство – это отнюдь не только рассказ об истории православного христианства или о православном вероучении. Свидетельство – это, прежде всего, как видно из истории первых веков, жизнь по Евангелию – и готовность рассказать о своей встрече с Богом, самому обстоятельно и честно ответить на вопрос «Почему я православный христианин». В качестве вспомогательных средств

здесь могут быть использованы автобиографии, книги, знакомящие с историей Православия в XX веке – чтобы понять, почему Церковь такая, какая она есть сейчас.

Интересные дела для молодежи

Но посмотрим, не можем ли мы научиться чему-то у самих инославных. В Москве трудится католический священник, о. Даниэле Соллаццо из движения *Verbum Dei*. Этот невысокий итальянец начал работу в России среди латиноамериканцев, которые здесь получают образование, но по большому счету никому здесь не нужны. Он выучил русский и познакомился с преподавательницей итальянского в одном из столичных вузов. Затем он стал устраивать паломнические поездки в Италию – по смешной цене, куда приглашает студентов. После поездок он собирает группы на дому, организует семинары-выезды, куда молодежь едет побыть в тишине, вместе вчитаться в Слово Божье; некоторые принимают участие в Мессе. Кропотливый труд медленно, но приносит плоды: постепенно он собрал вокруг себя кружок образованных и активных молодых людей. Он совсем не организатор, но делает очень много, чтобы привести людей ко Христу.

В его деятельности можно заметить несколько акцентов, которые были бы полезны православному миссионеру. Первое: он работает с молодежью, это – самое перспективное направление. Конечно, важно заниматься социальной деятельностью, реабилитацией, но все же за молодежью будущее. Второе: он организует то, что интересно самой молодежи. Судя по его характеру, ему было бы легче погрузиться в лекции, но он понимает, что молодежи нужны новые впечатления, ощущение насыщенной, интересной жизни – и он жертвует своим спокойствием, чтобы это организовать. Готовность вкладываться в дело миссии среди не знающих о Христе, а не просто заниматься переманиванием верующих из другой конфессии – вот третья характеристика деятельности этого священника.

Борьба с сектами: стоит ли игра свеч?

Конечно, есть и другие подходы – например, борьба со всеми, кто подпадает под любое определение понятия «секта». К сожалению, именно на это был взят курс в постперестроечные годы. Но надо честно спросить, велики ли плоды такой миссионерской активности – много ли людей пришло в итоге в Церковь? Стало ли меньше сектантов? Не пострадали ли в результате такой деятельности не только волки, но и овцы (имеются ввиду инославные христиане, к которым относились, подчас, хуже, чем к самым тоталитарным культам, и уважали уж точно меньше, чем самых заядлых атеистов)?

Духовная борьба и профилактика попадания в тоталитарные культы

Означает ли все сказанное выше, что никакой борьбы не должно быть в принципе? Хотелось бы еще раз повторить: борьба за души против власти тьмы должна вестись. Но без проповеди Евангелия, без миссии она грозит превратиться в инквизицию. И борьба эта в первую очередь духовная, что переносит акцент на молитву, на вразумление с помощью Слова Божия. Конечно, православные христиане могут выступать и с политическими, законодательными инициативами, но делать это сообразно с волей Божией, не погрешая против совести и не попирая свободы других людей, о чем говорилось выше.

Помимо этого, очень важно знакомить всех людей, вне зависимости от их вероисповедания, с тем, что представляют собой тоталитарные культы – где, действительно, диалог невозможен, и остается только противостояние.

Их отличительными характеристиками являются:

1. **Гуруизм** (почитание основателя или руководства выше Бога, некритическое восприятие всего, что они скажут, без сверки со Словом Божиим, опытом Церкви и здравым смыслом),

2. **Контроль сознания** (см. ниже),

3. **Эксплуатация** (низкооплачиваемый или бесплатный труд, использование имущества жертвы и пр., без свободного согласия человека – с помощью контролирования сознания).

Чтобы лучше запомнить, каким образом осуществляется контроль сознания в культе, мы предлагаем акроним «ЦЕПИ Мысли»⁴.

Ц Ценности. Все религии предлагают свою систему ценностей. Однако если православное христианство не отрицает традиционных ценностей (семья, Отечество), а только ставит их после Бога, то тоталитарные культы разрушают их (например, твои родные во власти сатаны, перестань общаться с ними).

Е Эмоции. В культе поощряются необузданные («нетрезвые») проявления чувств, индуцируются фобии (если ты от нас выйдешь, то никогда не будешь счастлив, можешь умереть сам, и проклятие покроет всех твоих родных).

П Поведение. Подразумевает контроль режима дня, питания и пр. В традиционной религии человек может проходить через период послушания (определенного контроля поведения), но это делается для того, чтобы избавиться от эгоизма и обрести подлинную свободу от страстей. В культе контроль поведения призван дезориентировать человека, сделать его психологически зависимым, полностью подчинить его лидеру.

И Информация. Традиционные религии не боятся, что их последователи узнают нечто неприглядное о них – для этого и изучается история, к примеру – это должно уберечь от повторения ошибок. В культах часто запрещается знакомиться с информацией противников культа, даже повышать образование. Руководство культа не может ошибаться.

Мысли. Если в традиционных религиях рекомендуется не увлекаться страстными мыслями, а поиск правды поощряется, то в культе существует запрет на рефлекссию, критическое мышление, и все вышеперечисленное должно этот запрет поддерживать.

⁴ По аналогии с ВІЕ-model Стивена Хассена. См. подр. С. Хассен. Освобождение от психологического насилия: деструктивные культы, контроль сознания, методы помощи. – СПб.: 2001.

Ознакомление с тем, что представляют собой тоталитарные культы, в сочетании с миссионерской деятельностью самих православных христиан, является лучшей профилактикой против всевозможных попыток духовной эксплуатации. Также необходимо особым образом обращать внимание на людей, находящихся в трудной жизненной ситуации (переживших развод, потерю работы или смерть близких), людей мало социализированных (оказавшихся без друзей, родственников) – они часто становятся жертвами культов.

Вывод из тоталитарных культов

Ниже представлен поэтапный план вывода человека из тоталитарного культа:

1. Узнать об учении (лидер, организация, доктрина), познакомиться с практикой (возможно, аккуратно испытать на себе), выяснить профиль личности, культивируемой в секте,

2. Лучше понять адепта – вспомнить его в прошлом (составить биографический докультовый профиль), понять потребности, подтолкнувшие в культ, области уязвимости (с ними предстоит работать впоследствии), сильные стороны (на что можно будет опереться),

3. Вовлечь максимальное число помогающих: родственники, друзья, профессионалы, члены семей адептов, организовывать встречи,

4. Родственникам необходимо настроиться на плодотворную работу, проверить насколько они готовы к диалогу (человек не «должен», но «может» измениться, следует уйти от ярлыков общения «хорошо-плохо»), требуется осознать собственные ошибки (часто в культы попадают люди из проблемных семей, где есть проблемы с алкоголем, и т.п.) и начать меняться самим,

5. Морально подготовиться к общению (поставить вопросы, отрепетировать встречу, стремиться быть объективным в оценках, выбрать стратегию общения),

6. Необходимо построить отношения доверия, которые позволят адепту секты приближаться к реальности, в том числе:

- проводить совместное обсуждение практик и верований культа,
- ввести практику определенных обещаний друг другу, а потом отслеживать, как реагирует руководство секты, если человек продолжает оставаться членом секты,

- устанавливать связи с реальностью и личным опытом.

7. Развивать общение,

8. Корректно доводить информацию, позволяющую усомниться в безошибочности культа, показывать, что в реальном мире человек нужен,

9. Самое главное, необходимо реально проработать проблемы, которые привели человека в секту, а не просто вывести человека из культа и бросить.

Реабилитация членов тоталитарных культов

Современная практика борьбы с сектами игнорирует важный факт: в процессе нахождения человека в тоталитарном культе у него происходят изменения в личности, он теряет социальные связи. Недостаточно просто убедить человека в неверности доктрины или лживости организаторов – необходимо помочь психологически и социально адаптироваться к новой жизни вне культа. Это возможно лишь в том случае, если есть куда пригласить, и здесь на первое место выступают здоровые семьи и церковные общины.

Заключение

Можно много говорить о вреде тоталитарных культов, всевозможных сект и новых религиозных движений, но если не предложить им здоровой альтернативы, слова так и останутся словами.

Построение церковных общин, которые сегодня живут по Евангелию, члены которых готовы свидетельствовать о своем опыте жизни с Богом и братской жизни, будет лучшим способом ведения антисектантской деятельности.

ПСЕВДОМЕДИЦИНСКИЕ СЕКТЫ, ОККУЛЬТНЫЕ ЦЕЛИТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ И ПСИХОКУЛЬТЫ: СОЦИАЛЬНЫЕ И ПАСТЫРСКИЕ АСПЕКТЫ

Заключение IV встречи Межправославного совещания Центров по изучению новых религиозных движений и деструктивных культов 06-09 октября 2011, Фессалоники, Греция

I. Введение

Мы, собравшиеся здесь, члены и представители центров по изучению новых религиозных движений и деструктивных культов, прибывшие из большинства православных государств и поместных Церквей (Греции, России, Кипра, Сербии, Болгарии, Польши, Чехии и Словакии, Беларуси, Украины, Критской Церкви), провели наше совещание, чтобы обсудить социальные, медицинские, духовные и пастырские аспекты проблем, создаваемых так называемыми «альтернативными терапиями», которые, помимо прочего, оказывают негативное влияние на образ жизни и моральные ценности человека и искажают Православную веру.

Наша встреча, в которой приняли участие более 110 представителей вышеперечисленных стран и Церквей, прошла с 6 по 9 октября 2011 года в конгресс-центре Культурно-Образовательного Института им. святого Григория Паламы Фессалоникийской митрополии в Пилее, Греция, при любезном гостеприимстве его Высокопреосвященства, митрополита Фессалоникийского Анфима.

Участники встречи, специалисты и эксперты в области новых сект рассмотрели вопрос: «**Псевдомедицинские секты, оккультные целительские практики и психокульти: социальные и пастырские аспекты**».

Выслушав научно обоснованные выступления и доклады, обсудив их, а также тщательно и всесторонне рассмотрев заявленный вопрос в пяти рабочих группах, мы пришли к следующим выводам (наблюдения, заключения и предложения), которые мы считаем необходимым довести до сведения священноначалия наших Церквей, законодательных и правоохранительных органов наших стран, а также медицинских и общественных организаций.

II. Проблемы оккультных целительских практик и психокультов

Псевдомедицинские секты, или «альтернативные терапии», являются составляющей движения «Нью Эйдж» («Новой Эры»), которое распространяет оккультизм в области охраны здоровья и личностного развития, провозглашая «исцеление» телесных и психических заболеваний. Медицина «Нью Эйдж», известная также как альтернативная медицина, использует альтернативные целительские практики для исцеления «тела, разума и духа» «холистически», то есть как единое целое, часто претендуя на свое превосходство и даже полностью отвергая академическую научную медицину.

Сегодня существуют сотни альтернативных «целительских систем» и психокультов, и их число растет тревожащими темпами. Альтернативные «целительские» практики основываются на системах мышления, являющихся по своей сути магическими, и на ненаучных принципах и методах. Альтернативные «целительские методики» основываются на оккультизме и магическом способе мировосприятия. Цель альтернативного «целителя» – «преумножить и уравновесить энергию Вселенной» (никто из подобных «целителей» не определил ее природу и не дал обоснования этому понятию) для использова-

ния в исцелении: считается, что заболевание начинается не в физическом теле, а на некоем «энергетическом» уровне, и должно исцеляться «энергетически», а не физически.

Альтернативный «целитель» содействует «потоку невидимой космической» энергии, удаляя так называемые «энергетические блоки» или «энергетические барьеры», и таким образом обещает исцелить всевозможные заболевания, от самых незначительных до совсем неизлечимых. Альтернативный «целитель», который обычно является харизматической личностью без какого-либо медицинского образования или, в редких случаях, врачом, не применяющим никакие из полученных в медицинском институте знаний, приобретает роль мага-жреца, которая якобы придает ему абсолютное могущество. Считается, что если исцеление не удастся, то это не потому, что теория ошибочна, а потому, что методика была неправильно применена или потому, что пациент сопротивлялся исцелению по «кармическим» или другим причинам. Альтернативные «целители» прилагают огромные усилия к тому, чтобы представить свои практики научно обоснованными, и тем не менее их антинаучная суть систематически раскрывается многочисленными медицинскими и научными организациями Европы, Австралии и Америки, а также видными врачами и учеными всего мира.

Хотя альтернативные целительские практики хорошо изучены и часто именуется «целительской магией» и «проявлением оккультизма», тем не менее они являются стремительно развивающейся индустрией, распространяющейся очень быстро через сеть различных групп, обществ и федераций холистических «целителей», «целительских групп», деструктивных сект и психокультистов, которые обещают физическое и психическое здоровье, самопознание, самореализацию и саморазвитие. Семинары, конгрессы, «целительские мастерские», фестивали, открытые встречи, гигантские рекламные щиты на дорогах, теле- и радиопередачи, журналы, газеты и различные публикации, реклама по электронной почте и интернету, веб-сайты, продажа

оккультной продукции в аптеках и реклама альтернативных методов в университетах, организациях, фирмах, больницах, поликлиниках, медицинских центрах, центрах здоровья и врачебных кабинетах – все это сформировало общественное мнение, принимающее оккультные методики как эффективные практики исцеления, равноценные, если не превосходящие, практики научной медицины.

Так, современные люди все более склоняются к принятию оккультных движений и восточных религиозных верований, встроенных в альтернативные методы исцеления. Проблему усугубляет растущее число врачей, продвигающих альтернативные «терапии» ради материальной выгоды или в силу личных убеждений. Еще большую опасность представляет тот факт, что многие православные священники оказываются обманутыми альтернативными целителями и проводят обряд освящения в центрах, школах и на фестивалях альтернативных «терапий» или же своим присутствием на таких мероприятиях создают видимость признания альтернативных «терапий» православной Церковью. Зачастую врачи и представители других медицинских профессий используют и продвигают альтернативные целительские практики и практики псевдомедицинских культов в целях получения выгоды.

Распространители оккультных «целительских» практик пытаются проникнуть на национальные и международные конгрессы ученых, врачей, психиатров и психологов. Частные учебные заведения, связанные с деструктивными культами, предлагают уроки по освоению оккультных целительских практик, таким образом, делая ситуацию неконтролируемой. Дети в некоторых частных школах обучаются и посвящаются в оккультные целительские методики якобы для расслабления и поддержания здоровья. Психокультисты организуют семинары для родителей и учителей, а также для детей и студентов, обещая повышение успехов в школе, снижение стресса, разрешение проблем поведения и быстрое и эффективное обучение.

Психотерапевтические культы (психокультисты) являются разно-

видностью деструктивных сект психотерапевтической ориентации и обладают следующими характеристиками:

а) они основаны на многочисленных и разнообразных психологических и/или псевдопсихологических теориях, перемешанных с элементами альтернативных и оккультных движений и практик, а также восточных религий;

б) они используют методы и практики психотерапии, являющиеся сомнительными с научной точки зрения, недоказанными, магическими, а зачастую унижительными для личности и абсурдными;

в) они основаны на «холистическом» (целостном) видении человека, мира и психического заболевания;

г) они представляются как группы психотерапевтов, консультантов, тренеров по жизни (life coaches), якобы помогающих развитию личности, достижению успеха, самопознанию и т.п.;

д) их члены идеализируют психологию, психотерапию и конкретные концепции, технические приемы, методики, вне данного общества не имеющие никакой ценности и не признанные академической наукой;

е) уроки, тренинги и семинары, проводящиеся ими сегодня в большом количестве (например, по методу Сильва, по нейролингвистическому программированию, по «исцелению» через искусство), часто используются как механизм вербовки новых членов в различные организованные группы;

ж) вовлечённые в эти группы люди становятся ведомыми и часто подвергаются манипуляциям со стороны организаторов тренингов и впадают в зависимость от лидера и/или группы;

и) вовлечённым в эти группы людям приходится посещать бесконечные серии уроков, что наносит им не только психологический, но и материальный ущерб вплоть до полной потери контакта с реальностью.

Многие лидеры психокультов вдохновлялись сайентологиче-

скими идеями, и сама сайентология, как утверждают некоторые исследователи, начиналась как психокульт.

Альтернативные псевдотерапии чреваты опасностями, которые могут причинить серьезный ущерб разуму, телу и духу. Помимо прочих, описаны следующие опасности: ущерб здоровью, депрессия и эмоциональные срывы, приступы паники, нервные срывы, психоз, осложнения и усугубление заболевания, одержимость и даже смерть или самоубийство. Проблема альтернативных «целительских» практик и психокультов является весьма серьезной, и борьба с ними – дело государства, медицинских организаций и учреждений, всего общества и Церкви.

III. Пастырские аспекты

1) Существуют «целительские методики», являющиеся определенно оккультными, такие, как, например, Рейки. Здесь недвусмысленно можно проследить непосредственную связь между практическими методами и их теоретическим (оккультным) обоснованием. Любой православный верующий с минимальным знанием катехизиса понимает, что он не может и не должен участвовать в таких мероприятиях, дабы не подвергнуться влиянию демонических сил. Однако есть и такие «терапии», где связь между теорией и практикой не очевидна с самого начала или специально утаивается. В этих случаях мы рекомендуем людям быть особенно бдительными и стараться узнать, на какой теории «терапия» основана, каковы ее теоретические и мировоззренческие предпосылки и подтекст, а также каким способом она осуществляет исцеления – когда таковые случаются. Необходимо отметить, что православный верующий не ищет исцеления любой ценой. Ведь и демоны «творяют чудеса ложные», то есть якобы «исцеляют»; и неопятидесятники утверждают, что они могут исцелять. Но чьей силой? Сам по себе акт «исцеления» не является критерием, гарантирующим правильность и безопасность метода исцеления, более того, создает видимость исцеления для последующего привлечения клиента

вновь и вновь. Сами утверждения об исцелении ни о чем не говорят, поскольку некоторые обманутые «целителями» люди начинают сами утверждать, что такие болезни, как рак или СПИД, исцелили, применяя уринотерапию или иные безумные методы.

2) Опасность таких «терапевтических методов» с точки зрения спасения души – помимо их опасности для физического здоровья – состоит главным образом в том, что они угрожают растлить православный дух, образ мышления и мораль, являя собой мост, вводящий ничего не подозревающих людей либо в псевдовосточные секты, либо приобщая их к языческому мировосприятию, оперирующему такими понятиями, как вселенская энергия, прана, ци, аура, чакры и т.п. Эти термины являются ключевыми концептами мироотражения тоталитарных сект, следовательно, путь пациента клиники «альтернативной медицины» в тоталитарную секту становится значительно короче.

3) Опасные заблуждения с неприятными последствиями для верующих, остающихся без пастырской поддержки, возникают, когда:

а) православный священник, по неведению или из корыстных соображений, совершает обряд освящения в центре «альтернативных терапий». Такие обряды и их фотосъемка почти всегда используются этими центрами для обмана граждан: будто бы «целитель» имеет благословение священнослужителя;

б) то же самое случается, если какой-либо известный церковный деятель, обычно по незнанию, использует методы «альтернативных терапий» или рекомендует их другим;

в) многие духовники, не осознавая связи этих методов с оккультизмом, в ответ на вопросы верующих не могут объяснить опасности этих методов;

г) альтернативные «целители» проникают в православную среду и обращаются с выступлениями на различных мероприятиях или семинарах (например, в «Школах для родителей»), организованных церковью или с участием церкви.

IV. Образ мышления приверженцев «альтернативных терапий» и православное христианское мышление

Неуправляемая и необузданная индустрия «холистической медицины» быстрыми темпами распространяется по всему миру. Воспользовавшись нынешним ростом числа заболеваний и страданий в жизни человека, она проникает в жизнь людей, обещая просто и быстро облегчить их участь.

Так называемые альтернативные «терапии» основаны на идеях и различных языческих учениях и современном оккультизме в целом. Убеждения, теории и методики так называемого холистического лечения движения «Нью Эйдж» не являются чем-то новым, а представляют собой издавна известную практику магизма.

Создатели и распространители альтернативных «методов терапии» провозглашают, что одно лишь самопознание предоставит нам ключи к жизни и смерти.

В качестве средств исцеления, среди прочего, предлагается лечебное голодание, гипноз, занятие спиритуалистическими методиками и приемами, использование лекарственных трав и лекарств на растительной основе вместо так называемых «ядовитых препаратов современной медицины».

Большинство методов и приемов альтернативных «терапий» глубоко пропитаны ложной духовностью и являются смесью восточного мистицизма, магии, шаманизма и антихристианских воззрений «Нью Эйдж». Так, они используют методы и технические приемы, являющиеся не только сомнительными с точки зрения науки и академической медицины, но в значительной степени теоретически и практически основанные на практиках спиритизма. Поэтому те, кто прибегает к таким методам, осознанно или неосознанно посвящаются в учения, несовместимые с православной христианской верой и, безусловно, вредные для собственного здоровья.

Альтернативные методы «лечения» и здорового питания, ко-

торые сегодня широко рекламируются многочисленными группами, организациями и системами, незаметно смещают мышление христианина. Фокусируя мысль и внимание на материальном аспекте окружающего мира, они приводят его к тому, что вся его жизнь вращается вокруг заботы о здоровье и питании. Его интересует только собственное здоровье и количество употребляемых калорий в день.

Распространители «альтернативных методов лечения» употребляют термин «лечебное голодание», который часто отождествляют или сопоставляют с соблюдением церковного поста, выборочно ссылаясь, в частности, на цитаты из святоотеческих писаний. По словам «целителей», целью такого «поста» является «самоочищение», «самоисцеление», «познание и принятие с любовью неизвестных нам до того момента сторон нашей личности». Из вышесказанного можно сделать вывод, что основной и высшей целью лечебного голодания человека является его собственное эго. То есть речь идет о чисто индивидуалистическом учении, ставящем человека в центр всего.

Пост – это не просто воздержание от определенной пищи или предпочтение одних продуктов другим, как это делают приверженцы «здорового питания». Конечно, Церковь регламентирует пищу, которую мы едим в период поста, но не потому, что считает ту или иную пищу плохой, а лишь для упражнения в воздержании. Православные верующие могут использовать одну пищу и избегать другую, в силу послушания Церкви и ее определения поста. Это означает подчинение нашей личной воли воле Церкви. Другими словами, мы проявляем послушание Христу и святым отцам-основателям нашей церковной дисциплины. Вот почему пост – это не вопрос пищи, он имеет более глубокое значение: это добродетель.

Когда альтернативные «терапии» говорят о Боге, душе и духе, их бог не имеет никакого отношения к Троиственному Богу Православия. Их «бог» – бог «Новой Эры», отождествляемый с безличной универсальной космической энергией, находящейся «внутри нас», что, в конеч-

ном итоге, приводит человека к престолу Божественной воли внутри самого себя. Поэтому в их лексиконе нет понятия греха, а используются выражения, например: «злые духи» и «отрицательные и положительные мысли».

Согласно православной вере, человек черпает энергию не из Вселенной, а от Троиственного Бога, Который с абсолютной беспредельной любовью изначально создал человека из небытия и подарил ему существование. Мы веруем в Личного Бога, Нерукотворного и Вечного, а не в безличную обожествленную Вселенную «альтернативных методов терапии».

Человек как создание Бога был сотворен и не имеет никакого отношения к природе и существу Бога. Его участие в божественных деяниях происходит по благодати, а не по принуждению. Человек свободен в выборе: принять или отвергнуть благодать Божию, сознавая при этом, что без неё он не может спастись.

Мышление нашей Церкви является христоцентрическим и святоотеческим и, следовательно, противоречит языческой концепции альтернативных «терапий».

Христиане уповают не на здоровое питание, долголетие, развитие интеллекта и избежание боли и страданий, а на жизнь вечную, которую можно получить через веру в Евангелие Христово и таинства Церкви.

Альтернативные методы «терапии» считают боль, страдания, соблазны, искушения и жизненные трудности негативными явлениями и через оккультизм обещают избавить вас от них. Церковь же, напротив, оценивает их положительно, так как они:

- а) помогают человеку осознать свой предел, то есть смерть, и через неё – жизнь вечную;
- б) способствуют духовному созреванию;
- в) стимулируют дух смирения, терпимости, любви и веры в Бога – основные добродетели, которыми обладали все святые нашей Церкви.

Церковь не отделяет душу от тела: она призывает заботиться

о теле в той мере, в которой оно тесно связано с душой и участвует в таинствах освящения и спасения. Вот почему существуют и таинство Елеосвящения (Соборования), и ряд молитв от болезней. Даже в высшем из таинств – Евхаристии – церковь молится об исцелении *«всех больных, страдающих, недужных и их спасении»*. Церковь рассматривает и предлагает, в качестве основных средств поддержания физического здоровья, молитву, покаяние, исповедь и причастие, которые наполняют нас живительной благодатью Божией. Это не значит, что верующие не должны ходить к врачам для получения медицинской помощи. Сам Бог, говорит нам Библия, *«дал людям науку»* (Премудрость Сираха, 38:6). И более конкретно: *«Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего – врачевание, и от царя получает он дар. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете. Господь создал из земли врачевства...»* (Премудрость Сираха, 38:1-4). Наука, которая прославляет Бога и служит спасению мира, для человека и для всего творения является источником благословения. Если, однако, она направлена на удовлетворение эгоистичных устремлений человека и на отречение его от Бога, то результаты её могут оказаться катастрофическими.

V. Социальные и медицинские аспекты

Мы, участники рабочей группы **«Социальные и медицинские аспекты псевдомедицинских и оккультных практик»**, в ходе нашей работы пришли к следующим выводам:

1. В связи с тем, что в настоящее время в разных странах отмечается устойчивая тенденция к проникновению в сферу медицины деструктивных объединений оккультного характера, а также к пропаганде и легализации реализуемых ими псевдомедицинских методик, мы считаем целесообразным объединить усилия священнослужителей, религиоведов и врачей для распознавания псевдомедицинских культов и оценки их деятельности не только с морально-этической

и религиоведческой, но и с профессиональной медицинской точек зрения. Учитывая данное обстоятельство, предлагаем обратить внимание медицинских сообществ стран-участниц конференции на необходимость выражения своего мнения в отношении псевдоцелительских практик и рекомендуем создать постоянно действующие комиссии при федеральных и региональных министерствах здравоохранения для защиты населения от воздействия недобросовестных «целителей» на жизнь и здоровье граждан.

2. Выслушав доклады и сообщения, представленные как на конференции, так и на заседании нашей рабочей группы, мы убедились, что все псевдомедицинские культы нарушают право человека на информированное согласие на проведение процедуры, не предупреждая о возможных негативных последствиях, связанных с ухудшением здоровья. Во многих псевдомедицинских культах практикуется полный или частичный отказ от медицинской помощи, распространяющийся как на взрослых, так и на детей, что приводит к трагическим последствиям. Однако правовой вакуум позволяет им реализовывать свои услуги, наживаясь на горе и страдании людей. В складывающейся ситуации очевидна необходимость обращения к законодательным органам наших стран с целью закрепления в законодательстве механизма запрета пропаганды и применения методик воздействия на организм, опасных для жизни и здоровья человека. Аналогичная норма положительно зарекомендовала себя в законодательстве Республики Казахстан, позволив запретить пропаганду и применение сектантской псевдомедицинской методики «Алля-Аят». Создание такого правового механизма может стать ключом принципиально иного подхода к ограничению антиобщественной деятельности сектантских структур.

3. В ходе нашей работы и обмена опытом мы также убедились, что большинство псевдоцелительских культов нарушают действующее законодательство. Яркими примерами тому являются секты Надежды Антоненко и «Алля-Аят» в России. Также нельзя не отметить наруше-

ние закона «целителями» С. Коноваловым и Рушелем Блаво в России, которые проводят сеансы массового целительства, несмотря на их официальный запрет. Учитывая широкое распространение откровенно грязного бизнеса на тяжело больных людях, как-то: оккультное и иное антинаучное лжецелительство, продажа втридорога биологически активных добавок под видом лекарств, считаем, что только строгое наказание для лидеров псевдомедицинских сект может заставить тысячи других людей, занимающихся подобным, остановиться. В связи с этим считаем необходимым взаимодействовать с правоохранительными органами наших стран для пресечения социально опасной деятельности псевдомедицинских культов, подрывающих здоровье человека, и, следовательно, угрожающих национальной безопасности.

VI. Предложения – рекомендации

Принимая во внимание, что вышеописанные псевдомедицинские практики могут привести ничего не подозревающих людей к участию в оккультных организациях и деструктивных сектах, мы предлагаем:

1. предоставление более подробной информации о культах, ересях и псевдорелигиозных группах;
2. информирование людей посредством разоблачительных публикаций в прессе, пресс-релизов, публикаций статей в Интернете и проведения семинаров по борьбе с сектами;
3. назначение и подготовку специалистов-сектоведов в каждой епархии;
4. поощрение сотрудничества и обмена идеями, информацией и опытом между экспертами по сектам;
5. создание международной сети экспертов в различных дисциплинах (например, врачи, юристы, богословы, социологи и т.д.) по вопросам сектантской экспансии;
6. местные власти и государственные службы должны осущест-

влять контроль различных групп, претендующих на ведение медицинской деятельности и не допускать выдачи им разрешений без строгой предварительной проверки;

7. законодательные органы должны серьезно разобраться с проблемой деструктивных культов и рассмотреть необходимость введения новых статей в Уголовный кодекс, касающихся этих вопросов.

Для предотвращения вышеперечисленных реальных опасностей с пастырской стороны необходимо:

- 1) Своевременное и точное информирование священников и верующих, находящихся в позиции пастырской ответственности, о духовных и других опасностях, которыми чревата деятельность альтернативных целительских культов, сект и оккультных движениях вообще.
- 2) Катехизис и детальное разъяснение данных вопросов православной пастве, во избежание ее попадания в ловушки обманщиков и искажения ее православного образа мышления в результате заимствования прочих мировоззрений и религиозных тенденций, несовместимых с христианской верой.
- 3) Тщательное изучение пастырями взглядов и методов этих групп и различных видов телесного и психологического ущерба, который они наносят своим жертвам, чтобы пастыри были в состоянии отличить обман от истины.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСКОЛЬНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИПЦ («МИТР. РАФАИЛА»)

Священник Дионисий Артемьев

В 2011 г. в Солнечногорском районе появился некто, именующий себя Марком, «архиепископом Клинским и Солнечногорским». Поползли смутные слухи, что он то ли какой-то архиерей в изгнании, то ли раскольник, то ли старец. В целом было ясно, что некто, именующий себя архиепископом пытается наладить общественные и даже политические связи в нашем районе. Знакомые принесли фотографии, на которых некий бородатый муж был сфотографирован в подряснике с панагиями на груди в окружении храбрых казаков. К этой фотографии прилагалось заявление о вступлении в партию «Справедливая Россия» (что по уставу Русской Православной Церкви священству запрещено). Кроме того сей «архиерей», в реальности: Воинов Константин Валентинович, – стал пытаться активно налаживать связи с местной администрацией. Им были предприняты попытки по приобретению у Администрации района большого участка земли под строительство «храма». Помимо этого он не гнушался и самолично совершать «требы», так за сумму в 70 000 рублей, он совершил «чин отпевания» самоубийцы, родственники которого, разумеется, были не в курсе его религиозной принадлежности.

Итак, первое, что было сделано: было определено, кто он такой – «архиепископ» Марк является членом Истинной Православной Церкви, что явствует из информации, расположенной на сайте данной секты. По благословению благочинного церкви Солнечногорского района была проведена полицейская проверка личности и законности нахождения гражданина Воинова на территории района. Стало понятно, что членов организации консультируют квалифицированные юристы. Исходя из вышеизложенного, начались активные действия по информированию жителей района о религиозной ориентации этого человека и его соратников.

1. Было отправлено обращение к главе района, мэру Солнечногорска и главам сельских поселений с просьбой не оказывать никакого содействия членам ИПЦ. (Текст обращения прилагается).

2. Были проведены выступления на местном радио с объяснением того, кем являются члены ИПЦ, откуда берутся их истоки, чем на самом деле они занимаются, и достаточно убедительно донесена информация о том, что они не являются ни членами РПЦ, ни сестрой-церковью, как сами они пытаются заявлять. Также были озвучены просьбы о неоказании им никакого содействия.

3. Была подготовлена и отправлена статья в местные районные газеты с описанием деятельности данной секты. (Текст статьи прилагается).

4. Были проведены разъяснительные беседы в Союзе Предпринимателей Солнечногорского района.

5. В настоящее время готовится информационная листовка для распространения на информационных досках приходов, жилых домов и автобусных остановках. (Образец прилагается).

6. Планируется ряд бесед в детских дошкольных и образовательных учреждениях.

Конечно, данный ряд мер не дал пока окончательных результатов по выдворению ИПЦ из нашего района, однако на сегодня им перекрыт доступ во все официальные учреждения, Дома Творчества и Культуры. По имеющейся информации ряды их «прихожан» пока, слава Богу, не пополняются.

Обращение к главе Солнечногорского района

Уважаемый Юрий Анатольевич!

У нас в Солнечногорском районе появилась раскольническая группа под названием «Истинная Православная Церковь» юрисдикции «митрополита Московского» Рафаила Прокопьева. В нашем районе ее представляет Воинов Константин Валентинович, гражданин Украины, называющий себя «архиепископом Солнечногорским и Клинским Марком».

Эта религиозная организация является одной из многочисленных сект, которые не имеют никакого отношения к Русской Православной Церкви и другим Поместным Православным Церквам. Данная якобы христианская организация не признана ни одной канонической Поместной Православной Церковью.

Подробную информацию о ней можно получить на официальном сайте Миссионерского отдела Московской епархии РПЦ в разделе «Расколы» (www.infomissia.ru).

Основой всех действий данной группы является нажива на религиозных чувствах верующих. В трудные и скорбные моменты жизни людей они не гнушаются проводить «церковные обряды и таинства», которые таковыми не являются, обманывая и обирая верующих, прикрываясь тем, что они являются частью Русской Православной Церкви, дискриминируя, таким образом, в глазах людей Православную Церковь и духовенство (в частности, лично ко мне обращались люди, которых обманули представители данной организации, выманив из них 70.000 рублей за «отпевание» самоубийцы).

В настоящее время данная секта, в лице вышеуказанного Воинова К.В., псевдо-архиепископа Марка, ищет помещение или земельный участок для основания своего сектантского «монастыря» или «храма». От лица всех православных верующих нашего Солнечногорского благочиния прошу Вас не оказывать содействия или какой-либо помощи данной сектантской организации и направить данное письмо в Администрацию г.Солнечногорска и Главам Администраций сельских поселений, дабы оградить жителей и особенно детей нашего района от посягательств на их духовную жизнь.

Обращение к прихожанам

В нашем районе появился человек, именующий себя Марком, «архиепископом Солнечногорским и Клинским». Будьте осторожны! Этот человек – самозванец и раскольник, не имеющий никакого отношения к Русской Православной Церкви Московского Патриархата.

Так называемый «архиепископ Марк» является членом «Истинной Православной Церкви», одной из многочисленных неканонических религиозных раскольнических организаций (проще говоря: сект), претендующих на «истинность» Православия. Сама «ИПЦ», по мнению ее членов, берет начало от митрополита Ленинградского Иосифа (Петровых), основателя так называемого «иосифлянского» раскола, употребившего термин «Истинно-Православная Церковь» в одном из своих писем в 1928 г. Однако история этого движения оканчивается в 40-х годах XX века, когда его последователи одной своей частью воссоединились с Русской Православной Церковью Московского Патриархата, другой же – ушли в катакомбную церковь, которая в свою очередь, в 70-е годы XX в. также частично влилась в лоно РПЦ, другой же частью выродилась в секты весьма сомнительного толка. Последний катакомбный епископ умер в 1970 году, тем самым оборвав даже иллюзию на возможность дальнейшего рукоположения священства указанных толков, поскольку без наличия епископа рукоположение священника, а уж тем более епископа – невозможно. Таким образом, слова «митрополита» Рафаила Прокопьева-Мотовилова, данные им в интервью газете «Московские новости» от 04 июня 2002 года (<http://krotov.info/spravki/persons/21person/prokorev.html>), о том, что основателем данной «церкви» является митрополит Иосиф (Петровых), необходимо поставить под большое сомнение.

Что ж, теперь давайте перейдем к личности современного основателя «ИПЦ», «митрополита» Рафаила Прокопьева.

Леонид Семенович Мотовилов («митрополит Рафаил») родился 18 сентября 1947 года в деревне Ерал Челябинской области. По собственному утверждению, является по материнской линии праправнуком Николая Александровича Мотовилова, «служки» преподобного Серафима Саровского.

После окончания школы поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В 1967 г. женился и взял фамилию жены Прокопьев. В 2009 году Прокопьев вновь сменил свою фамилию на Мотовилов, о чем существует документ, с которым можно ознакомиться на сайте «Истинно-Православной Церкви» (<http://ipckatakomb.ru/pages/576/>). Служил в Северной группе войск в Польше, в Забайкалье и Закавказье. Закончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Впоследствии был направлен на службу в Главное разведывательное управление. В 1981 году в качестве военного советника был командирован в Ливан, где в 1984 году подорвался на mine, потерял правую ногу, повредил левую, перенес множество операций, пережил состояние клинической смерти.

После лечения по решению министра обороны был направлен в военный институт преподавателем тактики, где под воздействием экстрасенса Анатолия Кашпиоровского проводил свои первые «целительские» опыты над курсантами. В 1990 году, выйдя в отставку, он организовал собственный «Целительский центр», впоследствии получивший название «ПРОИС». По его собственному признанию «дар целительства» он перенял от своей бабки, занимавшейся ворожбой и колдовством (См. книгу «Стяжатели Духа Святаго»).

В книге с претенциозным названием «Стяжатели Духа Святаго» (М., «Демиург-Арт», 2003), целиком посвященной особой миссии «свидетеля истины Православия» «воскресителя православной веры» Л. С. Прокопьева – как продолжателя дела Серафима Саровского (так скромно характеризуется он в этом издании), публикуется фотография «епископской хиротонии архимандрита Рафаила митрополитом Амвросием (Катамадзе), архиепископом Стефаном (Линицким) и епископом Моисеем (Хаджава) 21 сентября 1995 г.». На самом деле, к этому времени «митрополит Амвросий» уже не был митрополитом – в 1992 г. он был лишен священного сана за неподобающую деятельность на стороне Звиада Гамсахурдиа, развязавшего войну в Грузии (он был его «близким другом и духовным наставником»). От расстриги Филарета Денисенко (отлученного от Церкви в РПЦ Московского Патриархата) берет

начало и «архиепископство» Стефана Линицкого. То есть налицо – липовая хиротония, и «митрополита» Рафаила вполне можно назвать самосвятом.

Приведем лишь некоторые данные из книги доктора медицинских наук иеромонаха Анатолия (Берестова) и Алевтины Печерской «Православные колдуны» – кто они? Что необходимо знать о современных магах, экстрасенсах и других служителях оккультизма» (М.: Сретенский монастырь, «Новая книга», «Ковчег», 1998 г.).

- «ТОО «ПРОИС» – Центр народного целительства (директором которого был «митрополит Рафаил») в Москве на улице Радио, дом 12, предлагал те же «услуги», что любая «магическая», а вернее, колдовская фирма: «освобождение от так называемого сглаза и порчи», предлагал услуги астрологов: «составление лунара», составление «резонансного гороскопа», «гороскопа семьи, работы». Здесь обучали целителей, предлагая «пробудить экстрасенсорные способности», обучить «приемам набора и управления энергией», «прорваться к вершинам экстрасенсорного мастерства».

- «Лечение», «обучение», «заряжение святой воды» (с помощью экстрасенсорных манипуляций и «наложения креста») шли одновременно с «богослужениями», «соборованиями» и прочими «тайнствами». Работники «ПРОИСа» при этом дезинформировали посетителей, называя «домовый храм архангела Рафаила» принадлежащим... Московской Патриархии!»

- «В кощунственных пародиях на церковные таинства обманутым людям предлагалось «церковно» закрепить результаты оккультного лечения. Прием вел сам «владыка», создавая, если так можно выразиться, особый, «храмовый» оккультизм».

- «На курсы целителей людей отбирал «митрополит Рафаил» лично, «в медитации, под астральную музыку просматривая ауру» будущих студентов».

- «В «ПРОИСе», по словам его бухгалтера и менеджера, в 1997-1998 годах был «очень высокий уровень лечения и обучения целительству. Преподают профессиональные медики, ученые, лучшие биоэнергетики, изучаются все тонкости экстрасенсорики. Даются и основы Православия, их преподает

владыка Сергей, он из Богородичного Центра»

- «Как рассказала бывшая преподаватель экстрасенсорных курсов при «храме архангела Рафаила» Н.И. Арсиневич (ныне покойная), которая отказалась от преподавания, не выдержав разгула оккультизма, – были неофициальные попытки подать заявки из «ПРОИСа» в некоторые структуры МГУ для подготовки пятисот искушенных в восточных знаниях специалистов, с тем, чтобы обучить их на православных священников (в Америке якобы уже подготовлено четыреста двадцать такого рода специалистов)! Не исключено, что «искушенных», накачав в «ПРОИСе» оккультизмом и «основами православия», планировали внедрять в православные семинарии... Во всяком случае, оккультное наступление на Православную Церковь, подрыв ее изнутри намечался уже тогда».

- «Адскую смесь из обрывков псевдоправославия с махровым оккультизмом можно было видеть в оккультных картинах, чередующихся с иконами. А в продававшейся в «храме» книге «продвинутых» целителей «ПРОИСа» Александра и Ольги Тарасовых «Мировоззрение и Видение Человека» (именно такая орфография!) по их словам, продиктованных «Великими Учителями» и являющимися «следующим этапом работ, начатых Е.П. Блаватской, Е.И. Рерих и другими», пропагандировались сатанинские по сути идеи «Агни-йоги» и провозглашался откровенный призыв: «Оставьте Догмы Церкви».

- «В наш Реабилитационный центр для лиц, пострадавших от тоталитарных сект и оккультизма, приходили люди, пострадавшие в оккультном «целительском» центре «ПРОИС». Вот что они нам рассказали про «деяния» некоторых «целителей» этого центра. Некоторые «целители» открыто «целили» с помощью падших духов. Так, «целитель» Б. искал связи с падшими духами и делал это вполне сознательно, считая, что они должны служить и помогать ему, ибо он считает, что человек сильнее их и должен помогать им эволюционировать к Богу! Другая «целительница» работает с «ангелами». Надо быть до предела прельщенной бесами, чтобы думать, что ты достоин общения с ангелами, или же надо быть предельно невежественным в вопро-

сах христианства, чтобы дойти до таких мыслей»...

- «Связь черной магии с современным народным целительством несомненна. В июле 1997 года в Москве проходила 3-я Международная конференция по народной медицине. На ней присутствовали и даже восседали за столом президиума шаманы, колдуны, экстрасенсы. «Благословил» это собрание председатель уже знакомого нам оккультного центра «ПРОИС», так называемый «митрополит Рафаил», ничего общего с Православием не имеющий, кроме названия... Весь этот «бред» даже нельзя назвать шарлатанством, поскольку он настолько глуп и предназначен для совершенно безграмотных в вопросах биологии и медицины людей, что остается думать, что он рассчитан на специальное одурачивание этого контингента людей и выкачивание денег».

- «Но давайте посмотрим еще некоторые «перлы» этой оккультно-магической «науки»: в центре оказывается «помощь молодым семейным парам в обретении ими высокой степени гармонии на духовном и физическом плане. Возможность исцеления от женского и мужского бесплодия, возможность зачатия энергиями Святого Духа, мыслеформой, без полового акта». Как вам нравится, дорогие читатели? Зачатие без полового акта энергиями Святого Духа? Это уже не просто «научно-оккультный перл», это – прямое богохульство, намек на беспорочное зачатие Богородицею Иисуса Христа, это, вне всякого сомнения, издевательство над великой тайной Боговоплощения Слова Божия, которое совершилось по извечной воле Божией единственный раз в истории человечества ради нашего спасения. Хорошо известно, что дьявол – мартышка Бога, он ничего не может сделать своего и поэтому глумливо передразнивает Бога».

- «До 1998 года в «ПРОИСе» оказывали следующие услуги: «Замена жизненно важных органов человека (сердце, печень, почки, сосуды и т.д.) и удаление безоперационным методом онко-кистозно-фиброзных новообразований, на энергетическом и физическом плане, без хирургического вмешательства и боли, при помощи высших космических энергий святого духа».... Итак, мы дошли уже и до «астральных пересадок» жизненно важных

органов, дошли до трансплантации органов и бесхирургических операций! И, конечно же, при условии соответствующей финансовой готовности пациентов! Неужели и в магии уже возобладали принцип – делать деньги на всем?! Правда, вы уж простите, дорогие читатели, уж очень хотелось нам посмеяться и мы не окончили фразу, а оборвали ее многоточием. А за многоточием следуют слова: «Средства, полученные от материально обеспеченных пациентов, пойдут на финансирование лечения людей достойных, высокодуховных, но материально не обеспеченных».

- «ПРОИС» выступает от имени истинно православной церкви, но ничего общего не имеет с православием. Наоборот, «ПРОИС» является масонской организацией, ибо его глава – «митрополит» Рафаил является духовником Российского отдела Мальтийского ордена (так, по крайней мере, он сам признал на открытии Третьей Международной Конференции народных целителей 27 июля 1997 года). Его некоторые сотрудники открыто называют себя масонами, причем обманно выступая от имени Русской Православной Церкви. От имени Московского Патриархата Русской Православной Церкви мы официально заявляем: это ложь, и, по-видимому, есть попытка скомпрометировать нашу Церковь и ее священноначалие. Это есть проявление духовной агрессии против Русской Православной Церкви».

- «Сам себя так называемый «митрополит» Рафаил называет «первоиерархом и духовным главой Великой Приории Российского ордена Иоанна Иерусалимского (Мальтийский орден)» (газета «Жизнь», № 2-3 (6-70) февраль-март 1997 г.), «Членом синода Истинно православной Церкви и был ранее священником Мальтийского ордена» (там же). «Как представитель единственно верной государю императору Церкви» он принял участие в «короновании» самозванного императора Николая III, внука царя Николая II от сына его цесаревича Алексея, якобы чудом спасенного членами Мальтийского ордена.

- «О своем «православии», так называемый, «митрополит» отзывается следующим образом: «Я не являюсь экуменистом по своим воззрениям, но с глубоким уважением отношусь к людям, искренне почитающим Господа

Бога, какое бы имя он ни носил. Мы все молимся одному Богу – и христианин, и мусульманин, и буддист (очень странно, что митрополит не знает о том, что буддизм – атеистическая религия!). Мы служим Господу, но это не говорит о том, что наше мнение – единственно верное, что наша вера – единственно верная». Очень странно получается у «православного» митрополита: он – православный, т.е. правильно славящий Бога, не считает себя правильно славящим Бога! Митрополит, служащий православным епископом, сомневается в правильности своей веры! Вот почему для него все равно как славить Бога и кого славить как Бога: митрополит, являющийся главой оккультного, колдовского центра, одновременно служит и Богу и сатане! Вот почему из его оккультного целительского центра так часто приходят в наш Реабилитационный центр пострадавшие от оккультизма люди. Удивительное дело: служить и Богу и дьяволу одновременно, и называть себя «православным митрополитом», для которого Православие – неправая вера! Вот уж поистине сатанизм в действии!»

Такова истинная суть и истоки «Истинной Православной Церкви».

Подробно об оккультном характере «целительского» центра можно узнать из книги доктора медицинских наук иеромонаха Анатолия (Берестова) и Алевтины Печерской ««Православные колдуны» – кто они? Что необходимо знать о современных магах, экстрасенсах и других служителях оккультизма» (М.: Сретенский монастырь, «Новая книга», «Ковчег», 1998 г.). Также центр «ПРОИС» был квалифицирован как деструктивная оккультно-религиозная организация в изданной Государственной Думой РФ в 1998 году книге «Религиозная среда обитания: Оценка угроз и поиск мер защиты» и в Экспертном заключении Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий №45-э от 12 августа 1999 г. на характер вероучения и деятельности оккультно-религиозной организации «ПРОИС».

В настоящее время в «храме архангела Рафаила» на улице Радио стали более тщательно маскироваться под Православие. Служба внешне практически не отличается от православной. Продаются православные иконы и крестики софринского производства, молитвословы православных издательств.

Даже висит «строгая» памятка для прихожан: свечи полагается ставить исключительно «до службы», регламентируется даже, какой именно должна быть длина рукава у женщины.

Это подчеркнутое следование форме нужно для того, чтобы «облагородить» происходящее после службы.

По словам служительницы «храма», каждый вторник, среду, четверг и пятницу сразу после «службы», в 10 ч. 15 мин. проходят «сеансы лечения» у «владыки Рафаила», на которые по предварительной записи собирается около 50 человек – как здесь уверяют, со всей России... Первый сеанс длится не меньше 40 минут, сеансов всего 5, каждый из них стоит определенную сумму. «Целитель-митрополит» так говорит о необходимости пожертвований за «лечение»: «Те средства, которые здесь жертвуются, зарабатываются, нужны не мне. Это нужно людям, которые приходят. Им нужно платить за то, что они получают. Жертва должна быть... Жертва за совершенный ими грех, от которого они готовы очиститься... Но эта жертва должна быть не символическая, она должна быть ощутимая, так как это ведь жертва. Однако, еще раз подчеркну, мне деньги не нужны,...а все жертвоприношения мы направляем в монастырь».

В «храме» продается уже упомянутая книга о «целительской харизме владыки» – «Стяжатели Духа Святого». Фотографию «владыки», напечатанную в книге, служительница предлагает «прикладывать к больным местам», а также «через фотографию разговаривать с владыкой».

Здесь, как и у любых «знахарок», предлагают «сначала покреститься, а потом лечиться».

«Целительской харизме владыки Рафаила» посвящена также видеокассета «Таинства – здоровья для...», просматривая которую, понимаешь, что храм, по мысли устроителей, должен превратиться в некую «службу лечения». «Священники» в интервью кино-ведущему говорят о молитве как о «вибрации». Некий «игумен» так комментировал происходящее в «храме» во время «лечения»: «Ко мне пришел мальчик 14 лет с пупочной грыжей. Стал я его исцелять молитвой... Я попросил его закрыть глаза, и он увидел, как прилетел

ангел, зашил ему брюшную полость и улетел... Его пупок завязали ангелы... они профилактику нашу творят... Для чего нужен пост? Если мы постоянно нагружаем организм мясной пищей и скоромным, то мы не даем работать ангелам – они не успевают чистить наш организм... Пост нужен для того, чтобы ангелы во время поста могли бы исцелять наш организм... У людей, которые обратились в храм к целителям, к святым людям, есть возможность исцелиться. Если у них не поздняя стадия рака, то 100-процентная гарантия, что исцелятся». Именно так в частной «Клинике св. Иоанна», принадлежавшей «митрополиту Рафаилу» и находившейся рядом, «лечили» «священники», не имеющие медицинского диплома.

На официальном интернет-сайте «ИПЦ» (<http://ipckatakomb.ru>) все также благостно и чинно, однако при встречах со священством Русской Православной Церкви «епископы ИПЦ» предпочитают представляться игуменами, в крайнем случае, архимандритами, чтобы не наводить на подозрения. Мирскому человеку, зачастую весьма далекому от Церкви, легче «впарить» информацию о том, что бедный-несчастный архиепископ вынужден сам заниматься устройством монастырей своей епархии, чем доказать даже самому молодому священнику, что он, «архиерей Солнечногорский и Клинский», которого и в помине никогда не было в составе Русской Православной Церкви, пытается устроить в этом районе свои «архипастырские» дела.

Дорогие братья и сестры! От всей души прошу Вас: если Вы не хотите попасться на удочку шарлатанов, имеющих наглость имитировать Церковные Таинства и обряды, вытягивая из людей огромные суммы, не смотря на их бедственное положение и человеческое горе, если Вы хотите, чтобы Ваши дети были здоровы морально и физически, если Вы не хотите рано или поздно узнать на собственной шкуре, что такое беснование, в конце концов, если Вы хотя бы не хотите, чтобы ряженые самозванцы пытались контролировать Вашу жизнь, – пожалуйста, откройте любой Церковный Календарь Московской Патриархии на последних страницах, где помещены фотографии всего церковного чиновничества, и убедитесь

в том, что человек, именующий себя «архиепископом Марком Солнечногорским и Клинским» не имеет никакого отношения к Русской Православной Церкви.

Помоги нам всем, Господи.

В статье использованы материалы сайтов:

www.infomissia.ru

<http://www.sektainfo.ru/allseks/rafail.htm>

Листовка

(приводится текст листовки)

ОСТОРОЖНО! РЯЖЕННЫЕ!

Человек, изображенный на этой фотографии, называющий себя Марком «архиепископом» Клинским и Солнечногорским – не является архиереем Русской Православной Церкви и не имеет к Ней никакого отношения.

ИПЦ ≠ РПЦ

Не позволяйте этим людям обманывать Вас и наживаться на Ваших скорбях и бедах!

«Истинная Православная Церковь» – организация, маскирующаяся под Русскую Православную Церковь, – даже близко не является таковой.

Члены этой «церкви» – сектанты, внешне маскирующиеся под православных христиан!

О ПИСЬМАХ ГАЛИНЫ ЦАРЕВОЙ, ПРИЗЫВАЮЩИХ БОРОТЬСЯ С ВНЕДРЕНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ

Священник Дмитрий Орлов

В мае в наш храм, как и в большинство храмов Московской епархии, были разсланы письма от Пашковой В.Н. с адреса 117535, г.Москва, а/я 50 (возможно, в других храмах от других отправителей). В них содержится призыв встать в ряды Координационного Комитета против внедрения Универсальной электронной карты (УЭК), председатель комитета Царева Г.И. Помня о том, какие страсти кипели вокруг введения ИНН, мы решили разобраться с ситуацией.

Деятельность Галины Царевой довольно обширна. Сейчас Галина Царева является председателем Координационного Комитета против внедрения Универсальной электронной карты (УЭК) в России и кинорежиссёром студии «Слово». На ее счету как режиссёра за последние несколько лет более десятка фильмов по самым животрепещущим и злободневным вопросам современности: «Правда о прививках», «Пандемии лжи», «Россия с молотка», «Раствление», «Трансгенизация – генетическая бомба», «Русский крест или Правда об абортах», «Тотальный контроль», «Нет электронному концлагерю», «Благое непослушание или худое послушание».

Интернет предоставляет достаточно информации, в которой местами сложно разобраться, но есть то что известно достоверно. Галина Царева, кандидат философских наук, в 90-е годы вместе со своим супругом возглавляла Ассоциацию Духовного Единения «Золотой век», занимав-

шуются, в основном, изданием оккультной литературы (Е.П. Блаватская, Рамачарака, А. Безант и др.), но при этом имела «своей целью оказывать влияние на духовную атмосферу нашего общества, направляя его в сторону стабилизации, выживания, возрождения всех лучших традиций культуры и духовности прошлого, преобразования человека и строительство достойного будущего. Золотой Век всегда считался веком торжества духовных знаний в синтезе традиционных религий и лучших нетрадиционных эзотерических и мистических учений. Наша Ассоциация ставит своей задачей распространение духа этих традиций и учений»¹.

Но это все в прошлом, а нам наиболее интересна ее насущная деятельность, сосредоточенная вокруг внедрения УЭК. Координационный комитет против внедрения УЭК под председательством Г. И. Царевой помимо создания фильмов соответствующей тематики занимается рассылкой писем с призывом «вставляйте в наши ряды!»

Первая страница письма содержит призыв к тем «кто не желает жить в электронном концлагере» «отложить все дела», «отбросить страхи» и «взяться за дело», чтобы не стать вскоре «чипированными рабами», после чего следует подпись и расчетный счет Сбербанка, а также яндекс-кошелек «для пожертвований».

Следующая страница открывает нам мировоззрение автора данного послания, изображение, которое дает общее представление о так называемой «теории заговора»: сверху – «ХОЗЯЕВА», внизу – «РАБ», а между ними различные социальные и государственные учреждения (милиция, банки, образование и проч.). В описании добавляется лишь один элемент – УЭК, как единственный ключ доступа со стороны «раба» к получению общественных материальных благ и способ манипуляции для «хозяина» имеющего возможность в любой момент забрать эти блага, уничтожив ключ. Следующим этапом в данной системе контроля автору видится «чипирование населения» со ссылкой на «Стратегию раз-

1 http://www.astrologos.ru/AstroLogos_Library/Agrippa/The_Golden_Age_Association.htm.

вития электронной промышленности России на период до 2025 года»² и опыт нескольких тысяч американцев (*правда, если мы потрудимся прочитать вышеуказанную Стратегию, мы не увидим там ни слова о чипировании населения, но для автора это не имеет значения, ведь ссылка есть, а ознакомятся с ней единицы – Прим.ред.*). При этом, чтобы совпали ожидания автора и текст книги Откровения³ делается акцент на то, что «чип, как правило, зашивается в правую кисть» и таким образом, как бы ставится знак равенства между чипом и печатью антихриста (хотя прямо об этом не говорится). Таким образом, ИНН, карта москвича, пенсионное свидетельство и УЭК становятся в уме автора письма прямым путем к принятию печати антихриста.

Наиболее разносторонне и схематично учение Церкви о «печати антихриста» передается в статье игумена Андроника Трубачева «Святоотеческое толкование библейского понятия «печать антихриста»⁴. В этой статье, рассматривая основных толкователей Апокалипсиса, таких как архиеп. Андрей Кесарийский, преп. Ефрем Сирийский и св. Иринея Лионского, игумен Андроник говорит о различном понимании святыми отцами термина «печать антихриста». Даже один и тот же святой отец (Иринея Лионский) говорит как о возможности буквального исполнения пророчества в виде нанесения печати (клейма), возможно с изображением числа или образа антихриста (его имени), так и о нравственном его содержании в котором «правая рука – деятельная жизнь по заповедям Божиим, чело – познание истины Божией». Подобная неоднозначность в толковании не позволяет говорить с уверенностью о том формате в котором нам будет представлена данная печать. Само толкование трех шестерок двояко. Некоторые святые отцы (например, Андрей Кесарийский), используя символику числа 6 говорят что: «если бы была

2 <http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/sectoral/11>.

3 «он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их» (Откровение 13. 16).

4 <http://apokalypsis.ru/chislo-666-i-ego-istolkovanie/77-igumen-andronik-trubachev-svyatootecheskoe-tolkovanie-biblejskogo-ponyatiya-qpechat-antikhristaq.html>.

необходимость знать его имя, то, как говорят некоторые учителя, тайновидец открыл бы его, но благодать Божия не соизволила, чтобы это пагубное имя было написано в Божественной книге. Если исследовать слова, то, по мнению Ипполита и других, можно найти множество имен, и собственных, и нарицательных, соответствующих этому числу. Собственные, например: Лампетис («лампетио»), Титан («титан»), Латинник («латинос»), также Венедикт («венедиктос»), что значит благословенный, может быть, в подражание единому благословенному Христу; нарицательные же: худой руководитель («какое одигос»), древний завистник («палевасканос»), истинно вредный («алифос влаверос»), несправедливый агнец («амнос адикос»). Этими именами будут называть отвергшие оболъщение того, для кого славою служит постыдное»⁵, с другой стороны – «предтеча и оруженосец антихриста... попытается всем наложить начертание гибельного имени отступника и оболъстителя на правых руках, чтобы отнять силу для совершения добрых дел, а также и на челе, чтобы сделать прельщенных дерзновенными в оболъщении и тьме.»⁶ Таким образом, представление о числе «666» также остается неоднозначным, как и суждение о принятии печати антихриста, которое может заключаться отнюдь не во внедрении цифровых носителей в правую руку и лоб, а в греховных поступках и мыслях, совершаемых нами ежедневно, которые и свидетельствуют об отступлении от Христа.

Следующая страница содержит выдержки: из доклада Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и определения архиерейского собора РПЦ 2011⁷ в которых говорится о необходимости «иметь альтернативу» и «добровольности в отношении использования» электронных документов «в том числе УЭК»; из определения Архиерейского Собора 2008 года⁸ в котором говорится о недопустимости вторжения в частную жизнь человека и собирания о нем данных без его ведома и доброй на то воли; из

5 <http://www.pagez.ru/lsn/0066.php>.

6 там же.

7 <http://www.patriarchia.ru/db/text/1402551.html>.

8 <http://www.patriarchia.ru/db/text/428914.html>.

обращения Священного Синода РПЦ от 6 октября 2005 г.⁹ о необходимости альтернативы и добровольности принятия идентификационной системы. Интересно, что из последнего документа не процитировано два заключительных абзаца «Православные христиане призываются помнить, что принятие или непринятие новых документов, в том числе содержащих электронную информацию о природных свойствах человеческого тела, не должно быть поводом для осуждения одних христиан другими, для сеяния смуты и раскола в Церкви. Тысячелетний опыт жизни во Христе свидетельствует, что Господь оберегает внутреннюю свободу христианина, в каких бы условиях тот ни находился, ибо «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3, 17).»¹⁰

Как мы видим, в данных документах (вы можете прочитать их, полностью перейдя по ссылкам) нет и намека на греховность принятия ИНН или УЭК или на необходимость отказа от них для православного верующего христианина. Говорится лишь о справедливой возможности человека осуществлять свою свободу через принятие либо отказ от электронных носителей (и ничего более) и о нравственной невозможности принуждения со стороны государства в этом вопросе.

И, наконец, проект документа «О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности», опубликованный на сайте межсоборного присутствия¹¹ говорит об «опасности тотального контроля и управления гражданином и обществом» и «опасности предвзятого отношения к человеку на основании его религиозных, политических или иных взглядов, вплоть до дискриминации по мировоззренческим признакам», а также «опасности обязательного присвоения идентификационного кода, превращения его в несменяемый, пожизненный и посмертный атрибут, принуждение к использованию его как основного идентификатора человека в его взаимоотношениях с государством, социальными и коммерческими учреждениями», при котором

9 <http://www.patriarchia.ru/db/text/1500073.html>.

10 Там же.

11 <http://msobor.ru/doc.php?id=68>.

положение человека как личности фактически нивелируется. Подобное отношение документ высказывает и о включении в документ биометрических параметров человека: «возможные злоупотребления здесь очевидны – от дискриминации при приеме на работу до прямого шантажа».

В заключении говорится следующее: «Согласие граждан на использование средств электронного учета должно быть осведомленным, с обязательным разъяснением всех последствий принимаемого решения. Гражданам, желающим использовать эти средства, необходимо гарантировать осведомленность о содержании электронных записей, равно как и возможность изменять содержание данных записей или удалять их в тех случаях, когда иное не предусмотрено установленными законом требованиями общественной безопасности. Документы, выдаваемые государством, не должны содержать информацию, суть и назначение которой непонятны или скрываются от владельца, а также символов, носящих кощунственный или нравственно сомнительный характер либо оскорбляющих чувства верующих». Такая характеристика современных процессов происходящих в обществе говорит, прежде всего, о желании Русской Православной Церкви защитить свою паству от бездумного согласия с навязываемой системой отношений между государством и обществом и от «обдуманного» неприятия данной системы по религиозным или иным причинам. Церковь стоит на защите свободы личности и нравственных ценностей, главное чтобы эта свобода не привела человека к соблазну, который может быть вызван навязыванием мистической подоплеки текущих событий.

Следующая страница содержит бланк заявления «об отказе от Универсальной электронной карте», в котором, однако, содержится не просьба не выдавать электронную карту конкретному лицу, а «отменить федеральный закон №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных услуг», а также заявитель представляется «как православный верующий человек и гражданин России». При этом, среди адресатов указаны за чем-то Председатель Правительства РФ, Председатель Совета Федерации, Святейший Патриарх, Губернатор области и многие другие

люди, не имеющие никакого отношения к данному процессу.

Далее рассказан пример борьбы за отмену УЭК, который был осуществлен Царевой и группой активистов в Мосгорсуде. Этот суд признается автором письма победой, несмотря на то, что был получен отказ.

Но наиболее интересным представляется последний абзац, в котором автор письма отвечает на риторический вопрос «многих»: «почему в заявлениях против оспариваемого закона нет ссылок на наши духовные убеждения, требования нашей веры». Ответ очевиден: потому что вера этого не требует. Но автор предлагает иной: «Этот аспект остался не затронут, чтобы не смешивать разные основания для предъявления иска, с надеждой, что та часть нашей Церкви, которая призвана остерегать нас от совершения грехов – наша иерархия и священство, осознают греховность принятия номера вместо имени. Ведь не может же не стать очевидным для нашей иерархии и священства после ознакомления с материалами процесса, факт мистической подоплеки внедрения системы «электронного» населения с «электронным» правительством. Ведь основа работоспособности антихристовой системы – это принуждение к принятию, ношению, предъявлению и отзыванию на номер, по сути дела – антикрещение с наречением цифрового имени. Нам совершенно очевидно, что закон, о котором шла речь, относится к плеяде законов, реализующих «тайну беззакония» в нашей стране»¹².

Подобное заявление говорит о многом. Царева и активисты группы об отмене УЭК не имеют по данному вопросу согласия с иерархией РПЦ и действуют без благословения Церкви, потому и не говорят о необходимости отмены УЭК в связи с религиозными убеждениями. Несмотря на это, во внедрении УЭК автором письма видится «факт мистической подоплеки», о котором со всей очевидностью говорится буквально на следующей странице «ПЕЧАТЬ АНТИХРИСТА = УЭК (УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА)»¹³, а также предоставляется несколько фан-

12 <http://protivkart.org/main/829-realnost-sovremennogo-demokraticeskogo-pravosudiya-krivdosudie-po-mosgorsudski.html>.

13 На сайте <http://protivkart.org/> содержится очень много информации в подобном стиле и об ИНН и об УЭК.

тастических способов осуществления данного проекта, которые сами авторы высказывают как «предположение» со ссылкой на анонимные источники в руководстве спецслужб. Слова «хорошо известного специалиста», «встречи с одним из», «он обязан оповестить» сообщают письму мистическую подоплеку но увы не добавляют веса: нет человека – нет ответственности, и тогда позволено говорить все что угодно. Ссылка на сомнительное пророчество отрока Вячеслава Чебаркульского, антицерковное почитание которого сравнимо с почитанием царя Иоанна Грозного и Григория Распутина, завершает этот фантастический опус.

Таким образом, строки письма (Г.Царевой и активистов движения об отмене УЭК) направлены на внесение панических настроений в души людей (особенно православных), чтобы отвлечь от главного – жизни во Христе, которую, прежде всего, составляют исповедь и принятие Святых Таин, а не метание в беспокойстве, осуждение правительства, Церкви и людей. По плодам их узнаете их (Матф.7:20).

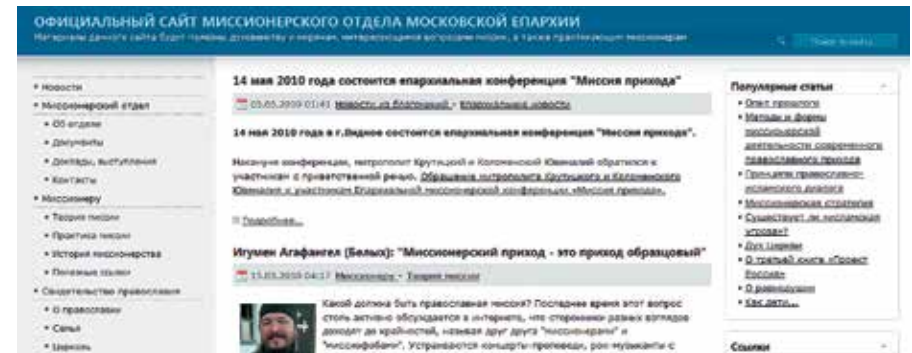
При этом каждый христианин должен уметь твердо дать ответ о своем уповании, которое зиждется на Евангелии и имеет подкрепление в канонах Церкви, когда от него потребуют отречения от Христа в обмен на какие бы то ни было блага, в том числе предоставляемые электронными носителями. Пока такого требования нет (да и принятие карт осуществляется на добровольной основе и существует возможность отказа¹⁴, несмотря на попытки Царевой убедить нас в обратном), человек имеет возможность реализовать собственную свободу через принятие или отказ от УЭК, что равноправно и равновозможно для верующего христианина, как и для любого другого члена общества.

Огромная просьба быть внимательными в оценке информации, свидетельствующей о приближении времени антихриста, печати антихриста, сверяя свою точку зрения со свидетельством Церкви.

14 <http://www.uecard.ru/for-sitizens/what-is-uec-citizens-general/uec-refusal>.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
www.infomissia.ru

Сайт миссионерского отдела является интернет-площадкой для:

- ~ предоставления официальной информации о деятельности отдела;
- ~ распространения полезной информации для миссионеров, настоятелей храмов, а также всех заинтересованных людей;
- ~ обмена информацией между миссионерами, сотрудниками отдела и всеми заинтересованными лицами.

Рубрики сайта:

- ~ Новости – события, происходящие в епархии, а также объявления о предстоящих мероприятиях;
- ~ Миссионерский отдел – официальная информация о деятельности отдела, документы, контактная информация;
- ~ Миссионеру – статьи и материалы, которые могут быть полезны миссионерам – как практикам, так и теоретикам;
- ~ Свидетельство Православия – статьи и материалы об обретении веры, приходе в Церковь и о христианской жизни;
- ~ Диалоги – статьи и материалы на межрелигиозную и межконфессиональную темы и о сектах;
- ~ О важном – статьи, посвященные социальным вопросам, а также вопросам науки, культуры и т.д.

Мы приглашаем всех заинтересованных в работе Миссионерского отдела и развитии сайта к сотрудничеству.

Контактная информация:

Председатель Миссионерского отдела Московской епархии:

Протоиерей Михаил Егоров (e-mail: hramvidnoe@mail.ru; телефон: +7 (498) 547-2958)

Секретарь Миссионерского отдела Московской епархии, ответственный за сайт:

Священник Дмитрий Березин (e-mail: dm@molokovo.org; телефон: +7 (925) 506-9282)

